

ஸ்ரீ:

பெ. கயாழ்வார் அருளிச்செய்த

ரதஸ் திருவந்தாதி.

“அழகநவ்விணி” என, னும் உரைபுடன்.

திருக்குடந்தை ஸ்ரீ பராங்குச பக்த வணையரால்

குற்பகேசனார்

ஸ்ரீ ஸ்ரீரத்தன பிரிண்டிங் ஓர்க்ஸ், லிமிடெட்டில்

அச்சிடுகிற கம்பாட்டி.

தரத். 2-இல்

1936

ஸ்ரீ:

பொய்கையாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.

பொய்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த

முதல் திருவந்தாதி.

திருக்குடந்தை ஸ்ரீ ஆராவமுதாழ்வான்

ஸந்நிதி வீதி

ப ஸ்ரீ நிவாஸ ராகவாசாரியர் (சுரோஸ்ரி)

இபற்றிய அம்ருதவர்ஷிணீ என்னும் உரையுடன்,

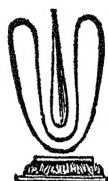
திருக்குடந்தை ஸ்ரீபராங்குச பக்தஸபையாரால்

கும்பகோணம்

ஸ்ரீ ஜனார்த்தன பிரிண்டிங் ஒர்க்ஸ், லிமிடெட்டில்
அச்சிடுவிக்கப்பட்டது.

தாதுரு-ஸ்ரீ

1936.

முதலாழ்வார்கள் வைபவம்.

ஸ்ரீய: பதியான ஸர்வேச்வரன், அநாதிகர்மவச்யர்களான ஜீவாத்மாக்களை உஜ்ஜீவிக்கச்செய்ய, தம்முடைய தேவீபூஷணயுக பரிகரங்களை இப்பூமியில் அவதரிக்கச்செய்தான். அப்படி அவதரித்தவர்களுள் மற்ற ஆழ்வார்களுக்கெல்லாம் முன்னம் துவாபாயுகத்திலேயே அவதரித்ததால் முதலாழ்வார்களென்னும் காரணப் பெயருடைய மூவர் பொய்கை-பூதம்-பேயார் எனப்படுவர். இவர்கள் பகவதநகரஹம் பெறற்பின் ஒருவரைவிட்டு ஒருவர் பிரியாமல் சேர்ந்தே வாழ்ந்திருந்தமையால் கோயில்களிலும், மூவரும் சேர்ந்தே அர்ச்சையாக எழுந்தருளியிருப்பார்கள். ஆதலால் இவர்களுடைய வைபவமும் ஒன்றாகச்சேர்த்து இங்கு எழுதப்படுகிறது. இவர்கள் செய்தருளிய பிரபந்தங்கள், நாலாயிரதிவ்யப்ரபந்தங்களுள் மூன்றாவது ஆயிரமாகிய இயற்பா என்னும் பகுதியில் முதலில் அமைந்திருக்கும்.

பொய்கையாழ்வார்

“இவ்வாழ்வார் தொண்டைநாட்டில் முத்திரதரும் நகரேழில் முக்கியமாம் சுச்சி” என்று புகழ்பெற்ற மோகஷத்தைத்தரும் நகரங்களில் ஒன்றாகிய டாஞ்சி நகரத்தில் திருவெஃகா என்கிற திவ்ய தேசத்தின் வடதிசையில் மிகவும அருகாவையிலுள்ள ஓர் பொய்கையில் ஐப்பசி மாதத்தில் திருவோண நகஷத்திரத்தில் அவதரித்தார். இவருடைய பெருமைகளை அநுபவித்த ஆசாரியர்கள் இவரை, தேவர்களுள் உயர்ந்த புருஷோத்தமனுடைய ஆயுதங்களுள் ஒன்றாகிய பாஞ்சஜன்யம் என்கிற சங்கத்தின் அவதாரமாக நினைத்துள்ளார்கள். இவர் தாமரைப்பூவில் உதித்தபடியால், அயோநிஜர் என்கிற ஏற்றமும் பெற்றிருந்தார். இவர் பொய்கையிலே அவதாரம் செய்தபடியால் பொய்கையாழ்வாரென்றே இவருக்குப் பெயரும் வாய்ந்தது.

பூதத்தாழ்வார்.

இவர் அக் தொண்டைநாட்டிலேயே திருக்கடல்மல்லையென்கிற திவ்யசேஷத்திரத்தில் ஒரு குருக்கத்திமலரில் ஐப்பசி மாதத்தில் அவிட்ட நசூத்திரத்தில் அயோநிஜராய் அவதரித்தார். இவரை ஸர்வேச்வரனுடைய ஆயுதங்களில் ஒன்றாகிய கதாயுதத்தின் அவதாரமாக பூர்வாசாரியர்கள் வழங்குவார்கள். இவர் திருநாலுடைய கல்யாணகுணங்களையே அநுபவித்து அதனாலேயே உயிர்தரித்திருந்தமையால் இவருக்கு பூதத்தாழ்வார் என்று பெயர் ஏற்பட்டது. ஸமஸ்கிருதத்தில் ல-உ என்கிற வினைச்சொல்லிலிருந்து பூதம் எனும் பதம் ஏற்படுகிறது. அதற்கு இருப்பது என்று பொருளாகும். இவர் பகவத்குணங்களாலேயே உயிர்தரித்திருந்தமையால் இவர் விஷயத்தில் பூதத்தாழ்வார் என்கிற திருநாமம் பொருளுடன் விளங்கிறது.

பேயாழ்வார்.

இவர் தொண்டைமண்டலத்தில் திருமயிலையில் (மயிலாப்பூர்) ஒரு கிணற்றிலே ஒரு செவ்வல்லிமலரில் ஐப்பசி மாதம் சதய நசூத்திரத்தில் அவதாரம்செய்தார். இவரை, பஞ்சாயுதங்களில் ஒன்றாகிய நந்தகம் என்கிறவாளின் அடிசமாகச் சொல்வார்கள். இவர் பகவத்குணங்களை அநுபவித்து அதனாலுண்டான ஆநந்தத்தால் அழுதும் தொழுதும் தலையினுடாதநம்கட்டிக் குதித்தும் ஆடியும் திரிந்துகொண்டு பிறர் பேயெனங் கருதுப்படி வாழ்ந்திருந்தமையால் பேயாழ்வாரென்னும் பெயர்படைத்தார். புறமதங்களில் சென்றுகொண்டிருந்த திருமழிசையாழ்வாரைத் திருத்தி திருமாலின் அடியராகச் செய்தருளினார் என்கிற ஏற்றமும் இவருக்குண்டு.

இவர்கள் ப்ரபாவம்.

இவர்கள் ஸர்வேச்வரனிடத்தில் மிகுந்த பக்தியுள்ளவர்களாய் அவனையே துதிசெய்துகொண்டு, ஒருநாள் இருந்தவிடத்தில் ஒரு நாள் இராமல் ஓடிக்கொண்டு பகவத்குணங்களையே தாரக போஷக போக்யங்களாகக்கொண்டிருந்தார்கள். இவர்கள் பரமனைப்பற்றியே

கவி பாடுவதில் மிக்க திறமையுள்ளவர்களென்று நாடனைத்தும் நன்யும். அத்துடன் ஆழ்வார்களுள் தலைவராகிய நம்மாழ்வாரும் “இன் கவிபாடும் பரமகவிகள்” என்றும் “செஞ்சொற்கவிகள்” என்றும் இவர்கள் பாடிய பாசாங்களைப் புகழ்ந்து பேசியிருக்கிறார். தமிழ் நன்னூல் துறைகள் அஞ்சக்கிலக்கியமான பாடல்களைப்பணிக்கும் பரகாலன் என்கிற திருமங்கையாழ்வாரும் செந்தமிழ் பாடுவார் என்று இவர்களை பரக்கப்பேசியுள்ளார் இங்ஙனம் பெருமைவாய்ந்த இவ்வாழ்வார்கள் கூறை சோற்றை வேண்டித்திரியும் ஸம்ஸாரிகளை பேய்களாகக் கருதி, அவர்கள் நடையாடுகிற நகரங்களையும்விட்டு காடுகளிலேயே பகவத்தியாநம் செய்துகொண்டு வாசஞ்செய்தார்கள்.

இங்ஙனம் இவர்கள் தனித்தனியே சென்றுகொண்டிருக்கும் பொழுது, பொய்கையாழ்வார் ஒருநாள் மாலைப் பெருமழையால் அடிபட்டு திருக்கோவலூர் என்கிற ஒரு நடுநாட்டுக் திருப்பதியில் ம்ருகண்டுமுனிவரின் வீட்டின் பேழியில் ஒதுங்கி அங்குள்ள திண்ணையில் சயனித்திருந்தார். பிறகு தற்செயலாக பூதத்தாழ்வாரும் அம்மழைக்கு நடுங்கி அவ்விடமே வந்துசேர பொய்கையாழ்வார் “ஒருவா படுக்குமிடம் இருவா உட்காரசலாமென்று விண்ணப்பம் செய்ய இருவருமாய் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். உடனே பேயாழ்வாரும் அவ்விடம் வந்துசேர இருவரும் “இருவர் உட்காருமிடம் மூவர் நிற்கலாமென்று” சொல்ல மூவருமாய் நின்றகொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது இம்மூவருக்கும் அனுகூலம்செய்து இவர்களால் உலகங்களை உஜ்ஜிவிக்கச்செய்யத் திருவுள்ளம்பற்றிய திருமால் பெரிய வடிவுடன் அம்மூவரையும் நெருக்க அவர்களும் இதுவரையில் இல்லாத நெருக்கத்திற்குக் காரணம் என்னவென்று ஆலோசித்துப்பார்க்க பொய்கையாழ்வார் பூமியாகிய அகலில் ஸமுத்ராஜலத்தை நெய்யாகக்கொண்டு ஸூரியனாகிய தீபத்தை ஏற்றினார். பூதத்தாழ்வார் அன்பாகிற அகலில் ஆர்வம் என்றும் நெய்யை விட்டு ஞானமாகிற விளக்கை ஏற்றினார். அவ்விண்டு ஒலிகளைக் கொண்டு பேயாழ்வார் பகவானை ஸாக்ஷாத்தகரித்தார். தான் ஸாக்ஷாத்தகரித்தமையை “திருக்கண்டேன்” என்ற பாசரம் முதலாகப் பாடியருளினார்

முதல் திருவந்தாதி

அவைகளுள் முதல்திருவந்தாதி என்பது பொய்கையாழ்வார் “வையந்தகளியா” என்று தொடங்கி பாடியருளின நூறு பாசுரங்களாகும். இவைகள் அந்தாதியாகப் பாடப்பட்டபடியால், இப் பிரபந்தத்திற்கு திருவந்தாதியென்றுபெயர், முந்திய பாசுரத்தின் கடைசியிலுள்ள பாதத்தையோ, பதத்தையோ, அசைச்சொல்லையோ, எழுத்தையோ, சீரையோ, மேல் பாசுரத்திற்கு ஆரம்பமாக வைத்துப் பாடியபாடல்களுக்கு அந்தாதியெனப்பெயர். நூறு வெண்பாக்களால் பாடிய பிரபந்தமாதலால் இதற்கு நூற்றந்தாதி யெனப்பெயர். ஆழ்வார்கள் பதின்மருள் முந்தியவர்களான மூவருள்ளும் இவர் முதல்வராதலாலும், முதன்மையாக பாசுரங்களைப் பாடியதாலும், இப் பொய்கையாழ்வார் பிரபந்தத்திற்கு முதல் திருவந்தாதியெனப்பெயர்.

ஸ்ரீ:

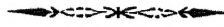
ஸ்ரீதெ சுவயபூதவாஜத வரவ ஹணை நம:

ஸ்ரீதெ ராஜாநுஜாய நம:

ஸ்ரீதெ நிமஜான உஹாபெஸிகாய நம:

முதல் திருவந்தாதி

தனியன் வ்யாக்யானம்.

[முதலியாண்டான் அருளிச் செய்தது.]

(இருவிகற்ப நேரிசைவேண்பா)

கைதைசோர் பூம்பொழில்சூழ் கச்சிநகர் வந்துதித்த
பொய்கைப் பிரான் கவிஞர் போரேறு—வையத்
தடியவர்கள் வாழ வருந்தமிழ் நூற்றந்தாதி
படிவிளங்கச் செய்தான் பரிந்து:

பதவுரை

கைதை	தாழைகள்	வையத்து	பூமியிலுள்ள
சோ	சேர்ந்திருக்கிற	அடியவர்கள்	பக்தர்கள்
பூம்பொழில்	அழகானசோலை	வாழ	{ உஜ்ஜீவிக்கும்படி
	ளால்		யாக
சூழ்	(சுற்றிலும) சூழப்	அருந்தமிழ்	{ அருமையான தமிழ்
	பட்ட		சொற்களான
கச்சிநகர	காஞ்சீநகரத்திலே	நூற்றந்தாதி	{ அந்தாதியான நூறு
வந்துதித்த	அவதாரம்செய்த		பாசுரங்களை
கவிஞர்போ	{ கவிகளுள் உயர்ந்த	பரிந்து	கிருபைகூர்ந்து
ரேறு	வரான	படி	பூமியில்
பொய்கைப்	{ உபகாரகரானபொ	விளங்கச் செய்	{ பிரகாசிக்கச்செய
பிரான்	யகையாழ்வார	தான்	தான்.

கைதைசோ:—முதல்பாதித்திலே இவ்வாழ்வாருடைய பிறப்
பின்மேன்மை சொல்லப்படுகிறது. நீர்ப்பாங்கான நிலத்திலுள்ளே

யக்கூடிய தாழைகளால் அமைக்கப்பட்ட வேலிகளால்காவலுள்ள சோலைகள் நிறைந்த காஞ்சிநகரம். “அம்பூம்தேனிளம் சோலையப் பால்” என்று நம்மாழ்வார் உகந்தருளியதேசம். இப்படி சிரம ஹரமான தேசத்திலே வேகவதியாற்றின் கரையிலுள்ள பொய்கையில் ஐப்பசி மாதத்திருவோணத்து நாளில் ஸ்ரீய:பதியின் கொப்பூழின் எழுகமலப்பூவுதித்த பிரமணப்போல் பொற்றாமரைமலரில் அவ தரித்தார்.

வந்துதித்த:—வெளியிருளை நீக்க சூரியோதயம்போல் “வருத் தும்புறவிருள்மாய்த்தவெம்பொய்கைப்பிரான்” என்றபடி அக்ஞான மாகிற உள்ளிருளைப்போக்கவுதயமானார்.

கவிஞர்போரேறு:—ஆழ்வார்கள் பதின்மருள்ளும் முதலாழ்வார்கள் முதல்வர்கள்-அம்முவருள்ளும், இவர் முதல்வராதலால் கவிக ளுள் உயர்ந்தவர். மற்றவர்களும் செந்தமிழ் பாடுவாரென்றும் இன்க விபாடும் பரமகவிகளென்றும் கொண்டாடும்படி இவர் பிரபாவமிருப் பது.

வையத்தடியவர்கள் வாழ:—ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் “நின்தாளி ணைக்கீழ் வாழ்ச்சி” என்கிறபடி எம்பெருமான் திருவடிகளில் நல்லடி மைசெய்வதாகிற பரமபுருஷார்த்ததைப் பெற்று வாழும்படி உபக ரித்தார்.

அருந்தமிழ்:—யாவரும் அப்பயஸிக்கக்கூடிய பாஷையில் அமை ந்திருப்பினும்-அருமையாயும் அர்த்தங்களை யாலோசிக்கும்பொழுது நுண்ணறிவாலல்லது உணரமுடியாத சீர்மையுடன் கூடியது. எளிதில் கற்கும்படி நூறுபாசுரங்கள் அடங்கியது.

படிவிளங்க:—பகவத்க்ஞானம் பிறப்பதரிதான இந்த பாகிருதியிலே, கன்றுக்குச் சுரக்கும் சுரபியை ப்போல் தபையினால் தூண் டப்பட்டவராய் நூறுபாசுரங்களைப் பாடினார்-படிவிளங்க-தான் இடைகழியிலே பகவானைக் கண்டனுபவித்தபடியே பாடியருளினு ரென்றும் பொருள் கூறுவதுண்டு.

காஞ்சி என்கிற வடசொல் கச்சி என்றும் தேத்கிஎன்னும் சொல் கைதை என்றும் திரிந்தனவாகத் தமிழர் கூறுவார்கள்.

ஸ்ரீ:

ஆழ்வார் எம்பெருமானார் சீரார் தூப்புல்
திருவேங்கடமுடையான் திருவடிகளே சரணம்.

பொய்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த-

முதல் திருவந்தாதி.

வையந்தகளியா வார்கடலே நெய்யாக
வெய்யகதிரோன் விளக்காக—செய்ய
சுடராழியானடிக்கே சூட்டினைன் சொன்மலை
இடராழி நீங்குகவேயென்று.

(1)

பதவுரை

வையம்	இப்பூமியானது	சுடர்	{ தேஜஸளையு
தகளியா	அகலாகவும்		டைய
வார்	{ பெருகிக்கொ	ஆழியான	{ சக்ராயுதத்தைத
	ணடிருக்கிற		தரித்த ஸ்ரீமந்நா
கடல்	{ ஸமுத்திரமா		{ ராயணனுடை
	னது		ய
நெய்யாக	நெய்யாகவும்	அடிக்கே	{ திருவடிகளி
வெய்ய	உஷ்ணமான		{ லே
கதிரோன்	{ கிரணங்களை	இடராழி	{ துககங்களாகி
	யுடைய சூரி		{ ற ஸமுத்ரம்
	யன்	நீங்குக என்று	{ விலகவேண்டு
விளக்காக	{ தீபமாகவும்		{ மென்று(கருதி)
	{ இங்ஙனம்	சொன்மலை	{ சொற்களாகிற
	நினைத்து,		{ மாலையை
செய்ய	{ சிகப்பு நிறமு	சூட்டினைன்	{ அர்ப்பணம் செ
	ள்ள		யதேன்.

வ்யாக்யானம்

இப்பொய்கையாழ்வார் திருக்கோவலூரில் ம்ருகண்டு முனிவ
ரின் திருமாளிகையின் இடைகழியில்பூதத்தார் பேயார்என்ற இருவ
ருடன் நின்று கொண்டிருந்தார். அவ்வளவில் நகஸ்சூராவ

ராஜாதி என்று கோஷித்துக்கொண்டிருக்கிற திருமகளுடன் அவன் குற்றங் கண்டுரைத்தாலும் என்னடியாரது செய்யார் என்கிற ஸர்வேச்வரன் அங்கு வந்து அவர்களைநெருக்க, அவர்களும் ஜீதாநதீவெநலாவதுதான் என்று ஞானக்கண்களால் காண அங்கு நெருக்கிய புருடனை ஸர்வேச்வரனென்று உணர்ந்தார்கள். அப்பரம புருஷனை அநுபவித்து அவனிடமுள்ள பக்தியால் அனைத்துலகமும் அவனை அறிந்து வாழும்படி பாசுரங்களை அருளிச்செய்தார்கள். அவர்களுள் இவ்வாழ்வார் “வையந்தகளியார்” என்று துடங்கி நூறுபாசுரங்களை யருளிச்செய்தார்.

வையந்தகளியார்:-இப்பாசுரத்தால்தான் எம்பெருமானைக்கண்ட பரகாரத்தைச் சொல்லுகிறார். இப்பூமியை அகலாகவும் ஸமுத்ரத்தை நெய்யாகவும் ஸூரியனை தீபமாகவும் நினைத்து இப்படி ஒரு விலகலுமான விளக்கேற்றி பூமியை பதியான நாராயணனைக் கண்டு கொண்டேனென்கிறார். இப்பூமி ஸூரியன் கடல் இவைகளைக் கொண்டு ஈசனை அநுமானம் என்கிற பிரமாணத்தின்படி யாவரும் அறியலாமென்று பொருள். வேதங்கள், மௌலிவிளங்க வியாசன் விரித்த நன்னூலில் வேதங்களாகிற சாஸ்திரத்தைக்கொண்டு பகவானை அறியவேண்டுமென்றும், அநுமானத்தால் காண்பது பிசடுகென்றும் அங்ஙனம் காண்கிற நியாய மதஸ்தர்களைத் தூஷித்தும் பேசியிருப்பதால் இங்கு இவர் அநுமானத்தால் கண்டேனென்பது பொருந்துமோவென்னில், நாராயணமூர்த்தியை வாக்யஸூத்ரி நியாயகருவாசு என்றபடி யுத்திகளோடுகூடின வேதவாக்யந்தான் இப்பொருள் இன்னது, இவ்வகைப்பட்டது, என்று தீர்மானம் செய்துகொடுக்கும் என்று சொல்லியிருப்பதாலும் வேதவாக்யங்களை கைக்கொள்ளாமல் கேவலம் அநுமானத்தால் ஈசனைப் பார்க்கிறார்கள் என்கிற காரணம் பற்றியே நியாய மதஸ்தர்களைத் தூஷித்திருப்பதாலும் இவர் இங்ஙனம் கண்டதாகச் சொல்வது வேதத்திற்கு உதவியாக அநுமானத்தைக் கூட்டிக்கொண்டபடியேயல்லது ஸ்வதந்திரமாகக் கைக்கொண்டதல்ல. உலகத்தில் ஒரு வீடு-குடம்-வஸ்திரம் முதலான சில வஸ்துக்களைக் கண்டால் இவை சில அவயவங்களோடு கூடியிருக்கின்றன. ஆகலால் இவை ஒருவனுல் செய்யப்.

பட்டிருக்கவேணும் என்றறிவதுபோல், இப்பூமி ஸூரியன் கடல் முதலிய வஸ்துக்களைப் பார்க்தால் இவைஞானசக்திகள் வாயந்த ஒரு வனால் செயப்ப்பட்டனவென்றறியலாமென்கிறார். இப்பூமியானது காடுகள்-வீடுகள்-மலைகள் முதலிய விசித்ராவயவங்களுடன் காணப் படுவதால் இதைக் கண்டதும் புருஷோத்தமனால் இது ஸிருஷ்டிக்கப் பட்டதேயென்றுணரலாமென்கிறார்.

வார்கடலே நெய்யாக:-எப்பொழுதும் பரிபூர்ணமாயிருக்கும் ஸமுத்திரம் எண்ணற்ற நதிகளால் இரவும் பகலுமாய் நிரப்பப்பட்டும்—நிரையாததாலும் பூமி மட்டத்திற்குமேல் உயர்ந்திருந்தும் பூமியை விழுங்காததாலும், ஒருவனால் செய்யப்பட்டு அவனுடைய ஆக்ஷேபத்தில் அமர்க்கிருக்கிறதென்று நன்குவிளங்குகிறது. ஆதலால் கடலு என்ற காரணத்தைக்கொண்டு ரசன் உளனென்று அறியலாம். இவ்வர்த்தத்தை லேவொடியவராமா ஸனிவர்த்தி என்ற சிலோகத்திலும் காணலாம்.

வெய்யகதிரோன் .—ஸூரியன் ஸ்வதந்திரனாகவிருக்குமபகஷத்தில், தன் பார்க்கத்தில் சென்றுகொண்டிருக்கும் நிலைமையில் எக்காலத்திலாவது முப்பதுநாழிகைப் பொழுதில் ஒரு நாழிகை ஏறக்குறையச் செல்லலாமே. அங்ஙனமின்றி ஒரேவண்ணமாக பகலைச் செய்துகொண்டிருப்பதால் ‘லீவொடிவர்த்தி ஸூரியபு’ என்றபடி ஒருவனிடத்தினினதும் பயத்தினால் இங்ஙனம் நடந்து கொள்கிறானென்று தோற்றுவதால், ஸூரியனைக்கொண்டு ரசவாணைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

உலகத்தில் மறைந்திருக்கும் ஒரு பொருளை விளக்கேற்றிக் காண்பதுபோல், ஆழ்வார், பூமியாகிற அகலில் கடலான நெய்யை விட்டு சூரியனாகிற விளக்கேற்றி ஸூரியபதியாகிற பரம்பொருளைக் கண்டாரென்பது மேம்பாடான பொருள். இப்படி பரம்புருஷனைக் கண்டபின்பு அவனுடைய திருவடிகளில் கைங்கர்யமே நமக்கு உத்தேச்யமென்று பின்னடிகளால் காட்டுகிறார்.

சேய்ய சுடர்:-சிவந்த தேஜோநிதியான திருவாழியைக் கையிலேந்தினவன். “சக்கரத்தண்ணிலேயென்று தாழ்ந்து” என்றபடி

இவர்கள் முற்பட திவ்யாயுதங்களில் கணவைப்பார்கள். “ஆழி யான்” என்பதால் “நிர்விசேஷம் பிருஹம்” அதாவது ரசன் குண மற்றவன் என்று சொல்லும் வாதிகளை நிரஸிக்கிறார்.

அடிகளே:—அடிமையானவன் இறங்கும் துறை திருவடிக ளாதலால் அவைகளை அநுபவிக்கிறார்.

சூட்டினேன்:—வாசிகம், காயிகம், மானஸிகம் என்று மூவ கைப்பட்ட கைங்காயங்களுள் வாசிககைங்கரியத்தைச் செய்து பிழைக்கிறேனென்கிறார். “யதொவாவொநிவதடுகே” என்று வேதங்கள் கைவாங்கின வஸ்துவைத்தான் பேசத்தொடங்கினார்.

இடராழி:—துன்பக்கடலைத் துலைப்பது பரமபிரயோஜனமென் கிறார். இன்னொருடைய துக்கங்கள் என்று சொல்லாததால்தான் இவ்வளவுகாலம் பரமனைப் புகழாததால் வந்த துன்பம் துலைவதற்கு என்றும் சொல்லலாம். “மருளற்ற தேசிகா வானுகப்பாலிந்தவைய மெல்லாம் இருளற்றிறைவனினையடி பூண்டிடுவெண்ணுதலால் என்பதற்கிணங்க உலகத்தாரா படும் துயரை விலக்கி இறைவன் அடிகளை அவர்கள் அடையவேண்டும், என்று கருத்தையுடையவர்கள் ஆசாரியர்கள் என்பதால், நம்போன்ற ஸமஸாரிகளுடைய துயரங் களை விலக்கத்தான் பாடினார் என்றும் பொருளாம்.

என்று கடல் கடைந்த தெவ்வுலகம் நீரேற்றது

ஒன்று மதனை யுண்டேன் தான்—அன்ற

தடைத்துடைத்துக் கண்படுத்தவாழி—இது நீ

படைத்திடந்துண்டுதிழ்ந்த பார்.

(2)

பதவுரை

கடல்	ஸமுத்திரத்தை		
கடைந்தது	{ (மந்தரபர்வதத் தால்) கடைந தது	நீரேற்றது	{ (மஹாபலியிட மிருந்து)தீர்த்த ததைப்பெற்று க்கொண்டது
என்று	{ என்றைதியன மோ	எவ்வுலகம்	{ எந்த்வுலகத்திற காடுவோ

அதனை	{ அககாரியங் களை	கண்படுத்த	நீ உறங்கின
ஒன்றும்	சிறிதுகூட	ஆழி	ஸமுத்திரம்
நான்	யான்	இது	இப்பூமியோ
உணரேன்	{ தெரிந்துகொள் ளமாட்டேன்	நீ	தேவரீர்
அது	அககடல்	படைத்து	உண்டுபண்ணி
அன்று	அப்பொழுது	இடந்து	{ (வராஹாவதார த்திலே) உயரே தூக்கி
அடைத்து	{ (மலைகளால்) அணைகட்டப்ப ட்டு	உண்டு	அமுதுசெய்து
உடைத்து	{ (ராவணனைக் கொன்று மீண் டு வருமபோது அதை அழித்து	உமிழ்ந்த பா	{ பிறகு வெளிப் படுத்தின பூமி.

வ்யா—என்று— பகவத் விஷயத்தை இழந்த கீழ் நாள்களுக்கு வருந்துகிறார். கடல் கடைந்தபொழுதும் மஹாபலியினிடம் வாமனையை வந்து யாசித்த பொழுதும் நான் எங்கிருந்தேனோ? அவ்விஷயங்கள் ஒன்றையும் அறியமாட்டேன். தன் ஸங்கல்பத்தினாலேயே தேவாளுக்கு சாவாமலிருப்பதாகிற வரத்தைத் தந்திட வல்லவராயினும், இப்பூமி தன்னுடையதா யிருக்கச் செய்தேயும், கடல் கடைந்ததும் மண் இரந்ததும் ஜீவராசிகளுடைய உஜ்ஜீவநார்த்தமாதலால் அக்காலங்களில் நான் இழந்தேனே என்கிறார். ஈசனை கடலைக் கொண்டும் சூரியனைக்கொண்டும் அதுமானம் செய்து காணவேண்டிய நிர்ப்பந்தமில்லை. இப்பூமியைப்பார்த்தவுடனேயே இப்பூமியே ஈசனைக் காட்டுகிறதே என்கிறார்; “வாமநன் மண்ணிதுவென்று நம்மாழ்வாரும் இவ்வர்த்தத்தை விளக்குகிறார்—அதாவது இப்பூமியைக் கண்டவுடன் அவன் இதை உண்டுபண்ணினதும் வராஹாவதாரத்தில் தன் கோரப் பற்களால் தூக்கியதும் பிரளயாபத்தில் சாப்பிட்டதும் பிறகு உமிழ்ந்ததுவும் ஞாபகத்திற்கு வந்து அவ்விச்வரன் நேரில் தோன்றுவதுபோல் இருக்கிறது. கடலைக் கண்டதும், “ஊவனவ வஸஸஜ்ஜாஹ” எனகிறபடி அவன் ஸிருஷ்டி செய்கதாவும் அனை கட்டியதும் அதை அழித்ததாவும் அங்கடலில் அவன் கண்வளருவதும் அறிவிற் கிலக்காகிறது. இச்செய்கைகளால்

இவ்வுலகங்களுக்கெல்லாம் உடையவன் ஸ்ரீய: பதியான நாராயணன் தான் என்று விளங்குகிறது. பூமியானது கண்ணுக்கெதிரே யிருப்பதால் அதை, இது என்கிற பதத்தாலும், கடல் வெகுதூரத்திலிருப்பதால் அது என்கிற பதத்தாலும் சொல்லுகிறார். கடல் கடைந்த கதையால் அப்பொழுது கைவாங்கின தேவர்களைப்போலே வதைகளாகக்கருத வேண்டாமென்று உபதேசிக்கிறார்

“படைத்திடந்து” என்கிற பதங்களால் இப்பிரபஞ்சத்திற்கு ஸ்ரீய:பதியே ஸ்வாமி என்கிறார்—அல்லாததேவர்கள் இப்பிரபஞ்சத்திற்கு உரிய சேஷியாயிருந்தால் கீழ்ச்சொல்லிய காரியங்களுள் ஏதாவதொன்றைச் செய்திருக்க மாட்டார்களோ? ஆகலால் பூமியை படைத்ததிலும் சத்ருவான ஹிரண்யாக்ஷனிமிருந்து மீட்டுக் கொண்டதிலும் பிரளயகாலத்தில் தனவயிற்றில் வைத்துக் காப்பாற்றியதிலும் பிறகு வெளிநாடு காணவுழ்ந்ததிலும் இதர தேவதைகளுக்கு சிறிதும் ஸம்பந்தமில்லையே?

எங்ஙனம் அவர்களை நாம் போற்றுவது. ஆகலால் நமக்கு வகுத்த சேஷியான நாரணனையே பாடுவோமென்று—திரண்ட பொருள்

பாரளவுமோரடி வைத் தோரடியும் பாருடுத்த
நீரளவும் செல்ல நிமிர்ந்ததே—சூருருவின்
பேயளவு கண்ட பெருமான்? அறிகிலேன்
நீயளவு கண்ட நெறி.

(3)

பதவுரை

ஓரடி	{ ஒரு திருவடியா னது	நீரளவும்	{ ஆவாண ஜலபர்ய ந்தமாக
பாரளவும்	பூமியடங்கலும்	செல்ல	போகும்படி
வைத்து	ஊனறி	நிமிர்ந்ததே	{ உயரோவளர்ந ததே
ஓரடியும்	{ மற்றோர் திருவடி யும்		
பா	பூமியை	சூர்உருவின்	{ தெய்வப்பெண் ணை யசோதை யின வடிவத்தைக் கொண்ட
உடுத்த	{ சூழ்ந்துகொண்ட ருக்கிற		

பேய்	{ பேயான பூதனை	நீ	தேவரீர்
	{ யினுடைய	அளவுகண்ட	{ எல்லையாகக் காட்
அளவு	{ ஆயுளின் எல்லை	நெறி	{ டிய
	{ யை	அறிகிலேன்	{ நல்மாககத்தை
கண்ட	அறிந்த		{ (நான்) உணரவி
பெருமான்	ஸ்வாமியே		{ ல்லை

வியா:—பகவானுடைய நிவய சரிதங்கள் பலவற்றுள் உலகனந்த வருத்தாந்தத்திலே ஆழ்வார்கள் மிகுதியாகாடுபடுவார்கள். அதிலும் சீழ் பாசரத்தில் “எவவுலகம் நீரேற்றது” என்று திரிவிக்காமாவதாரத்தை ஸ்மரித்த படியால் அதை மீறச்செல்லமுடியாமல் அதில் கால்தாழ்கிறார். இப்பாசரத்தால் வாமநாகவந்து பூமியை யளந்தது எங்ஙனம் பொருந்துமென்று எம்பெருமானை வினவுகிறார்.

பாரளவும்.—பூமியடங்கலும் ஒரு திருவடியைவைத்து மற்றொரு திருவடியால் பூமிக்கு உடையாகச் சொல்லப்படுகிற ஆவரண ஜலத்தளவும் சென்று நீர் நடந்தது அளந்ததாகச் சொல்லமுடியுமோ? அதாவது உலகத்தில் ஒருவன் ஒரு வஸ்துவை அளக்க வேணுமென்றால்தான் ஓரிடத்தில் நின்றுகொண்டு நின்றவிடம் நீங்கிய பிரதேசத்தில் மேல் அடிவைத்துச் சென்றால் அளந்தான் என்று வியவஹரிப்பார்கள். நீர் அளந்ததோ வென்றால் ஒரு திருவடியை பூமியிலவைத்து மற்றொரு திருவடியால் ஆவரண ஜலத்தளவும் சென்றமாத்திரமே. ஆகவே நீர் நிற்பதற்கே விடம் போதாமலிருந்த நிலையில் இப்பிரபஞ்சங்களை அளந்தீரென்னும் வார்த்தை எங்ஙனே பொருந்தும். இவ்வார்த்தையை “கழறலமொன்றே நிலமுமுதாயிற்று, ஒரு கழல்போய் நிழல் தர வெல்லாவிசம்பும் நிறைந்தது, நீண்ட வட்டத்தழறல் ஞானச்சுடர்விளக்காயுயர்ந்தோரையில்லாவழறல் தாமரைக் கண்ணன், என்னோவிங்களக்கின்றதே.” என்ற நம்மாழ்வார் பாசரத்திலும் காணலாம். சூர்எனும் அணங்கென்றும் தெய்வப்பெண்ணின் பெயர். தெய்வப் பெண்ணாகிய பூதனையை என்றபடி, பேயான பூதனையை தேவஜாதியில் சேர்ப்பதும் பொருந்தும். பலவகைப்பட்ட தேவ ஜாதியில் பிசாசுத்தையும் ஒன்றாக இணைத்திருப்பது பிரமாணங்களில் நன்கு விளங்கும். அல்

லது “தெய்வ நங்கையசோதை” என்ற குலசேகரன் வார்த்தைப் படி “சூர்” என்ற பதத்திற்கு அசோதை என்று பொருள் சொல்லி, அவளுடைய சரீரம்போன்ற சரீரத்தை எடுத்துவந்த பூதனை என்றும் சொல்லலாம். அப்பூதனையின் ஆயுளை முடித்தபெருமானே என்று கூப்பிடுகிறார். “பெற்றதாய்போல் வந்த பேய்ச்சி பெருமுலை யூடு உயிரை, வற்ற வாங்கி யுண்டவாயான் வதாரிவனங்குதுமே” என்கிறபடி அவள் எண்ணிவந்த மாணம் அவளோடே போகும்படி அவளை முடித்தவனே. பெருமான் என்பது இங்கு ஸம்போதனம். பெருமானேயென்று கூப்பிட்டார் என்று பொருள்.

நீ யளவுகண்ட:—நீ செய்த ஒவ்வொரு செயல்களையும் என் னால்கண்டு அறிய முடியவில்லை. அதாவது உன்னுடைய அவதார காலங்களில் நான் உன் தன்மையை உணராது உன்னை விட்டிருந் தேன். ஆதலால், இப்பூமியில் நீ அடி வைத்ததுபோல் என் தலையில் உன் திருவடிகளை வைத்து, பூதனையைப் போக்கியதுபோல், என் விரோதிகளையும் போக்கவேண்டுமென்று உட்கருத்து. பாரளவும் அளவு என்கிற பதத்தால் ஒரு திருவடியை இப்பூமியில் நீயே நிரூத்தினாயென்று தோன்றுகிறது. ஒருவன், ஒரு உயர்ந்த குதிரையின்மேல் ஏறிக்கொண்டு வெகு வேகமாகச் செல்லுங்காலத்தில், நடுவில் தற்செயலாக எதிர்ப்பட்ட ஒரு நண்பனோடு பேசுவதானால் தன் குதிரையின் கடிவாளத்தை வெட்டிக் குதிரையை நிறுத்துவது போல, நீண்டு வளருகிற திருவடிகளை எங்களுக்காகப் பாரளவும் நிறுத்தினாய். இது ஆச்ரிதவாத்ஸல்யத்தின் பெருமையாகும்.

நெறிவாசல் தானேயாய் நின்றானை யைந்து
பொறிவாசல் போர்க்கதவஞ் சாத்தி—அறிவானும்
ஆலமர நீழலறம் நால்வர்க்கன் றுரைத்த
ஆலமமர் கண்டத் தரன்.

ஆலமரநீழல்	{	ஓர் ஆலமரத்தின் சாயையில்	அன்று உரைத்த ஆலம் அமர் கண்டத்து	அப்பொழுது உபதேசம் செய்த விஷம் பொருந்திய கழுத்தைடியுடைய
அறம்		தர்மத்தை		
நால்வர்க்கு	{	நான்குபேர்களு க்கு		

அரன்	பரமசிவன்	சாததி	அடைத்து
ஐந்து	{ ஐந்து எண்ணிக கையுள்ள	நெறிவாசல்	{ உபாயோபேயம் இவவிரண்டுமாக
பொறி	{ இந்திரியங்களினு டைய	நின்றானே	{ இருக்கிற பரம புருஷனே
வாசல்	{ மார்க்கத்திலேயு ள்ள	அறிவாலும்	{ தெரிந்துகொண் டிருக்கிறாலும்.
போர்க்கதவம்	{ நமமோடுயுத்தமபு ரிகிற கதவை		

அறிக்கிலேனென்று கீழ்ப்பாசரத்தில் மொழிந்தார். நீர் அறியாவிடில் ஞானத்தில் உயாநதவனுன பரமசிவன உணர்ந்திலனே? அவன் மாமுனிவர்களுக்குப் பரம்பொருளை உபதேசிக்கவில்லையோ? எனது சிலர் வினவ, அதற்குப் பதில் உரைக்கிறார். ஈச்வரன், நாங்கள் மழையினால் அடிபட்டு ஒதுங்கின விடத்தில், வந்து நெருக்கி அருளாபுரிந்தான், அவன் அருளால் அறிவு பெற்ற நாங்களே உணரவில்லையென்றால், தான் தபசு செய்து தபசினால் பெற்ற ஞானத்தை யுடையவன் எங்ஙனம் உள்ளபடி அறிந்திருப்பன. எவ்வண்ணம் தான் உபதேசிக்கக்கூடும்? இது ஏமாற்றமேயன்றி வேறல்லவென்று பரிஹஸிக்கிறார்.

நெறிவாசல்:—நெறி உபாயமான மார்க்கம். அதாவது ரோகக்ஷத்தையடைய நாராயணனே ஸாதனமாக இருக்கிறானென்று பொருள். நாம் பக்தி ப்ரபத்திகளைச் செய்தாலும் இது மோக்ஷத்திற்கு விலையாக ஆகாதபடியால், அவன் கிருபையால் நமக்கு முக்தியைத் தருகிறானென்று பொருள். “நெறி”யென்பதற்கு உபாயமென்றும், “வாசல்” என்பதற்கு உபேயமென்றும் அர்த்தம் கொள்க. நம்மை மோக்ஷத்திற்கு அடைவிக்கிறவனும் ஈச்வரன்; அடையப் படுகிறவனும் அவனே. இப்படி, இருவகையான ஈச்வரனே அனுக்ரஹிக்க நான் அறியாவிடில் அரன் எங்ஙனம் அறிவான்? முதலில் இந்திரியங்களை அடக்குவதே அவனால் அரிது என்கிறார்.

ஐந்துபொறிவாசல் செவி, வாய், கண், மூக்கு, உடல் என்கிற ஐந்து இந்திரிய வாசல்கள். மிகவும் சிரமப்பட்டு ஒரு வாசற்கதவையடைத்தால், மற்றொரு வாசற்கதவு திறந்துகொள்கிறது. ஐந்து கதவுகளையும் அடைப்பது மிகவும் அரிது. அதுவும்ல்லாது, “போர்க்கத

வம்” கதவுகளை மூட முயலும்பொழுதே அவை நம்மை அறையவரு
கின்றன. இவ்விதமான ஐந்து கதவுகளை எப்படிச் சாத்தமுடியும்?
கதவுகளையடைப்பதற்கு வேண்டிய கருவியே அரனிடத்தில இல்லை
யென்கிறார். ஆலமமாகண்ட த்தான் விஷத்தை உண்டவனா. தாமஸ்
குணத்திற்கு உறுதியான உணவை அருந்தினவனா. ஞானத்தா
லன்றோ கதவைச் சாத்தவேண்டும். ஸ்வ குணத்தினாலன்றோ
ஞானம் ஏற்படுமென்று கீதாசாராயன வராத்தக. ஸ்வகுணம்
உண்டாவதற்கு ஆகாமுமில்லை, செயலுமில்லையென்கிறார். இந்திரி
யங்கள் புறம்பே செல்வதை நிறுத்தவேண்டுமென்றால் ஈச்வரனு
டைய குணங்கள் முதலில் நன்றாகப்பதிந்தாலன்றி முடியாது.
ஆதலால், முதலில் இந்திரிய நிரஹமே செய்யாமல் பிடிவாதமாகிற
தபனைச் செய்து, அந்நிலை வந்த ஞானத்தால் எப்படி அறிவான்
என்று பொருள். இப்படித் தன்னாவிலும் நிறகாமல், உபதேசிக்
கவும் தொடங்கினான். அதிலும் ஸ்லக்ஷமதரிசிகளான ரிஷிகளுக்
கும் உபதேசிக்கத் தொடங்கினான். அதிலும், நாலவர்க்கு உபதே
சிக்க ஆரம்பித்தான இது என்ன வீண் பெருமை என்கிறார்.
ஆலமரீழல் தனக்கு பகவத் ஸம்பந்தமுண்டாவதற்கு முன்ன
மேயே சிஷ்யர்களைத் தேடுகிறார். அதாவது, அந்த ஆலமரீழல்
தான் தபஸ் செய்த இடமேயாகுமா அங்கிருந்துகொண்டே உப
தேசித்தாரென்றால், தான் கண்டு அறிவதற்கு முன்னமேயே சீடர்
களைத் தேடினார் என்பதாம். ப்ரஹ்மாரண்யக உபநிஷத்தில் ஸர்வக்ஞ
னான அஜாதசத்ரு என்பவனுக்கு ஈச்வரனைப் பற்றிய ஞானமில்லாத
பாலாகியென்பவர் உபதேசித்தாற்போல விடிந்தது. ஒரு கால
விசேஷத்திலே, ருத்ரன் ஒரு ஆலமரீத்தின் கீழே அகஸ்தியர்,
புலஸ்தியர், மார்க்கண்டேயர், தக்ஷர், என்கிற நாலவர்களுக்கு
ப்ரம்ஹத்தை உபதேசித்தானென்கிற வரலாறு இங்கு அறிய
வேண்டியது. அறிவானும் என்பதால் அநாதாவு தோற்றுகிறது.

அரன் நாரணன் நாமம் ஆன்விடைபுள்ளார்தி
உரைநூல் மறையுறையுங் கோயில்—வரைநீர்
கரும மழிப்பளிப்புக் கையதுவேல் நேமி
உருவமெரிகார் மேனீ யொன்று.

அரன்	ஹரன் என்று	உறையும்	கோ	{ (மற்றொவன்) வா
நாமம்	ஒருவன் பெயர்		யில்	{ சமசெய்யுமிடம்
நாரணன்	{ நாராயணனென்	அழிப்பு		ஸம்ஹாரமானது
	{ று மற்றொருவனு	கருமம்		{ ஒருவனுக்குவே
ஆன்விடை	{ ஞானசூன்யமான			லை
	{ வருஷபமானது	அளிப்பு		{ கருபைபுரிவது(அ
உளர்தி	{ ஒருவனுக்குவாக			{ தர்வதுகாப்பது)
	{ னம	கருமம்		{ மற்றொருவனு
புள்	பகதியானது			{ டையவேலை
உளர்தி	{ மற்றொருவன் ஏறு	வேல்		வேலாயுதமானது
	{ கிறவாகனம்			{ ஒருவன் கையில்
நூல்	ஆகமம்	கையது		{ இருக்கும்ஆயுத மா
				மாம
உரை	{ (ஒருவன் விஷயத	நேமி		ஸுதர்சனஞ்ஞவான
	{ தில்)ப்ரமாணமாகி			{ மற்றொருவன் கை
மறை	றது	கையது		{ யிலிருக்குப் படை
உரை	வேதம்			யாம
	{ மற்றொருவனுக்கு	உருவம்		{ ஒருவனுடைய
	{ பிரமாணம்			உடம்பு
வரை	{ (கைலாஸமென்கி	கார		மேகம்போன்றது
	{ ற) மலையானது	ஒன்று		{ இவ்விரண்டில்
உரையும்	{ ஒருவன் வாசம்செ			ஒன்று
	{ ய்யுமிடம்			{ ஒருவனுடைய
நீர்	{ ஸமுத்ரமாகிற ஜல	மேனி		{ சரீரம்.
	{ மானது			

இப்படிப் பாமசிவனை இகழ்வது கூடுமோ? அவனையும் ஒரு தேவதையாக எண்ணி, உலகத்தார் உபாஸிக்கவில்லையோ? உங்கள் தெய்வத்தைப்போல அவனும் கோயில்கள கொண்டு பலர் அடிவணங்க புகழ்வுடன் வீற்றிருக்கவில்லையோ? இங்ஙனம் நீர் இகழ்வது தகுமோ என்று அரனடியார்கள் கேட்க, உத்தரம் அருளிச்செய்வதுபோல் இப்பாசரம் தோன்றுகிறது. நீங்கள் எங்க ளிடம் கோபிக்கவேண்டாம். அரி, அரன் இவர்களுடைய பெயர், லாகனம், இருப்பிடம், வேலைகள், ஆயுதங்கள், நிறம், இவை களைத்தனித்தனியே உரைக்கிறேன். யார் பாதேவதை யென்று நீங்களே உணர்ந்து கொள்ளலாமே. கீழ்ச்சொன்னவைகளில் ஒவ்

வொரு வஸ்துவே இன்னார் பரனென்று காட்டுமே. ஏன் வீண்வாதம் என்று சொல்லி ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியே காட்டுகிறார். அரன்நாரணன் ஒருவனுடைய பெயர் அரன் என்பது. வடமொழியில் ஹர் என்கிற பதம் அரன் என்று ஆகிறது. ஹரதிதிஹர்: ஸம்ஹாரம் செய்கிறவன் என்று பொருள். பெயரைச் சொன்ன பொழுதே ஸமஹரிப்பது என்கிற குணம் தோன்றுகிறது மற்றொருவன் பெயர் நாராயணன் அவனுடைய பெயரின் அர்த்தத்தை ஆலோசிக்குங்கால் உபயவிபூதியும் தனக்கு வாஸஸ்தானமாய் அதற்கு ஆகாரமாய் இருப்பவன் என்கிற பொருள் விவங்குகிறது. ஆக ஸம்ஹரிக்கும் குணமுடையவனிடம் ஆச்ரயிப்பதா, சகல உலகங்களையும் தரித்துக்கொண்டிருப்பவனிடம் ஆச்ரயிப்பதா? அந்த ஸம்ஹாரமும் அவன் அதிநலன். திங்கான் செயல்களிலேயே மூழ்கியிருக்கும் ஜீவராசிகளிடம் கோபம் பிறந்து, அவைகளை ஒழித்து விடுவோம் என்று நினைவுண்டான ஒருவன், அக்காரியம் செய்ய தனக்கு மனம் வராமல் கையாளனாகக் கொண்ட ஒருவன். அது அங்ஙனம் நிற்க அவர்களுடைய வாகனங்களை ஆராய்ந்தால் ஒருவன் வாகனம் எடுத்து ஒருவனுக்குப் பக்ஷிவாகனம். உலகத்தில் சிற்றும் அறிவில்லாத ஒருவனை மாடே என்று கூப்பிடுவது வழக்கம் அதுபோல ஞானஞன்யமான வருஷபத்தை வாகனமாகக் கொண்டவன். மற்றொருவன் வாகனமோ கருடன் என்கிற பக்ஷிராஜன். அவரைப்பற்றி, எழுதாமறையிலே வேதமயனென்று புகழப்பட்டிருக்கும் ஆளவந்தாரும், வேதாத்மாவிறகேச்வர: தத் என்றும் வ்யஜநம் த்ரயீமய: என்றும் கொண்டாடினார், இவ்வர்த்தை நெஞ்ஞம் மாயத்ரு உதிவெத்ருவ்ருஜிதிவ ஸிரொநாநாஉயெயம் யஜனம்ஷி என்கிற சுலோகத்தால் விசதமாக நம் நிகமாந்ததேசிகனும் காட்டியருளினார். ஆகவே வாகனங்களுடைய சீர்மையையும் நீங்களே கண்டுகொள்ளலாம். அது கிடக்க இருவரையும் காட்டக் கூடிய ப்ரமாணமான புத்தகங்களை ஆராய்ந்தால் ஒருவனை ஆகமங்கள் காட்டுகின்றன. ஆகமங்கள் ஒருவனால் செய்யப்பட்டவையாகையால், அவை அவற்றைச் செய்த புருஷனுடைய அஜ்ஞானம், விபரீதஜ்ஞானம், அந்யதாஜ்ஞானம், இவைகளடியாகப் பிறந்திருக்கக்கூடும். ஆக புருஷதோஷ துஷ்டமாய்கையாலும், பிறுப் ஹ ஸூத்

ரத்தில் “பத்யுஸாமஞ்ஜஸ்யாக்” என்கிற ஸூத்ரத்தால் அவைகள் வேதவிருத்தமென்று வியாஸபகவானால் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாலும் அவை தோஷமுள்ளவையே. இவரைப் பிரதிபாதிக்கிற வேதங்களோ ஒருவனால் செய்யப்படாததென்று, அநாதியென்றும் உண்மையான அர்த்தங்களுையே விளக்குமென்றும் வியாஸர் முதலிய மஹரிஷிகளால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. வசிக்கும் இடத்தை ஆராய்ந்தால், ஒருவனுக்குக் கைலாயமலை இருப்பிடமே அவன் நெஞ்சிலுள்ள காடையத்தைக் காட்டுகிறது. மற்றொருவன் இருப்பிடமோ ஜலம் அதாவது ஸமுத்ரம். அவன் நெஞ்சிலுள்ள ராத்தைக் காட்டுகிறது. வேலையோ, ஒருவனுக்கு அழிக்கும் தொழில். அழிப்பது என்றால் ஸமஹாரத்தானேயே நிற்கும். வேறு வேலை கிடையாது. ரக்ஷிப்பது என்றால் சிருஷ்டி ஸமஹாரம் இரண்டிலும் சமபந்தமிருக்க வேண்டும் ஏனெனில், விரோதிகளைப் போக்குவதும் அவன் விரும்பிய பதார்த்தங்களை உண்டுபண்ணிக் கொடுப்பதும் ரக்ஷணம் என்பதில் சேர்ந்ததே. ஆகத் தொழிலிலும் மேன்மையிருக்கிறது ஆயுதத்தை அளவிட்டால், ஸமஹாரத்திலே இறங்குவதான வேல் ஒருவனது. மற்றொருவன் ஆயுதமோ சக்கரம் என்பதாம், அச்சக்கரம் நித்தியஸூரியென்றும், கண்டவர்களுள்ளாம் இதைத் தரித்தவனா பரம்பொருளென்று சொல்லக் காரணமாயும், தன் சேவியினுடைய அளிக்கும் தொழிலுக்கேற்ற க்ருபாஸமுத்ரமான சக்கராயுதம் என்றும் துதிக்கிறார்கள். இவைகளெல்லாம் எங்ஙனம் இருப்பினும், உலகத்தில் ஒரு மனிதனைக் கண்டவுடன் அவனுடைய ரூபமே அவன் பெருமையைச் சொல்லுமென்னும் பழமொழிக் கிணங்க, கீழ்ச் சொன்னவைகளை யெல்லாம் மறந்து அவர்களுடைய ரூபத்தை ஆராய்ந்தால் செந்தி. ஒருவனதுருவம் அதாவது சிவந்த நிறம் ஸமஸாரவெப்பத்தினால் அடிபட்டு அவன் காலில் விழுந்தால் அக்னியைப்போல் மீண்டும் தாபத்தை உண்டாக்குகிற நிறம், மற்றொருவன் நிறமோ, தாபத்தில் அடிபட்டவனை ஒரு பாட்டம் மழைபெய்தாப்போல் குளிரச்செய்யுப நீலநிறம். இது இங்ஙனமிருக்க, இவர்களுள் ஒருவன் ஒருவனுக்கு உடம்பு. அதாவது அரன் உடம்பாயும், நாராயணன் ஆக்மாவாயும் இருக்கிறான். இவ்வர்த்தம் அந்தர்யாமி பிராஹ்மணம் முதலிய வேதபாகங்களில் ஸம்சயம் அற சொல்

லப்பட்டிருக்கிறது. எவ்வகைப்பட்ட ஜீவராசிகளிலும் தான் ஆத்மாவாய் இருந்துகொண்டும், அவைஞடைய ஸ்வரூபம், நிலை, வேலை, இவைகளுக்குக் காரணமாய் இருந்துகொண்டும், அவைகளால் அறியப்படாமலும், விளங்குகிறதென்று நன்கு தெரியவரும். அவ்வண்ணமே, ருத்ராணும நாரணனுக்குச் சரீரமாயும். சேஷபூதனாயும், அவனுல் ஏவப்படுகிறவனுயும், இருக்கிறானென்று கருத்து. இப்பாசுரத்தில், “மேனி ஒன்று” என்று ஒருவன் சரீரமென்று மாத்நிரம் சொல்லியிருந்தாலும், மறறொருவன் ஆத்மாவாயிருக்கிறானென்பது தாத்தபர்யத்தினால் கிடைக்கும்பொருள்.

ஒன்று மறந்தறியே தோதநீர்வண்ணனை நான்
இன்று மறப்பனோ வேழைகாள்—அன்று
கருவரங்கத் துட்கிடந்து கைதொழுதேன் கண்டேன்
திருவரங்க மேயான் திசை. (6)

அன்று	அந்த நாட்களில்	ஒன்றும்	{ ஒருவிஷயத்தை
கரு அரங்கத் துள்	{ காப்பபையாகிற ஒரிடத்தில்	மறந்தறியேன்	{ யும் மறந்ததாக நினை யகில்லேன்
கிடந்து	இருந்தபொழுது		{
திருவரங்கமே	{ ஸ்ரீரங்கமென்கிற கேசுத்திரத்தில்	ஏழைகாள்	{ சேஷியாகியதந த்தையிழந்தவாக ளே
யான்	{ நிதயவாஸம செய கிறபெருமானு டைய	நான்	அடியேன்
திசை	{ விஷயங்களை (கு ணங்களை)	ஒதநீர்	{ ஸமுத்திர ஜலம் போன்ற
கண்டேன்	நெரில்பாாததேன்	வண்ணனை	{ நிறத்தை உடைய வனை
கைதொழு தேன்	{ அஞ்சலிசெய தேன்	இன்று	இந்நாட்களில்
		மறப்பனோ	மறப்பேனோ

கீழ் பாசுரத்தில், ஸ்ரீமந்நாராயணனே சேஷியென்றும், “ஈசுவராத் ஞானம இச்சேத்” என்று எல்லாரும் அறிவு பெறவேண்டிய தலையிடமான ருத்ராணும அவனுக்கு சேஷபூதனென்று சொல்லியிருப்பதைக் கேட்டு, சிலா, ருத்ரானே அவனுக்கு

சேஷபூதனுயிருக்க, நீர் அவருக்கு சேஷபூதரன்றோ? நீர் எப்படி உபதேசிக்கக்கூடும்? என்று வினவ அதற்கு இப்பாட்டால் விடையளிக்கிறாற்போலும். அரணுக்கும் தனக்கும் வாசியுண்டு என்கிறார். அரன், தனக்கு ஸ்வகுணம் தலையெடுத்தபோது நாராயணனை மிகுதியாக ஸ்தோத்ரம் செய்வன்; அர்ச்சனையும் செய்வன். பல படியாலும் பரதேவதையாகவே நினைத்திருப்பன். பிறகு, ரஜஸ் தமோ குணங்கள் தலையெடுத்தால் 'நானே பரம்பொருள், என்னையே யாவரும் பூஜிக்க வேண்டும்' என்று சொல்லிக் திரிந்துகொண்டு ஸர்வேச்வரனோடு எதிர்ப்பு கோத்துமிருப்பன். ஆழ்வாரோ, தான் அங்ஙனம் ரஜஸ் தமோகுணங்களால் அவமதிக்கப்படாமல் சுத்த ஸத்துவத்திலேயே நிலைநிற்கிறவராய் இருப்பதால், தான் உபதேசிக்கக்கூடும் என்கிறார். ஒன்றும் மறந்தறியேன் நான் அந்த பரமபுருஷருடைய கல்யாணகுணங்களில், ஒன்றையாவது, ஒரு கஷணத்திலாவது மறக்கவில்லை. இனியும் மறக்கமாட்டேன் என்கிறார். அவனை மறப்பது என்னிடம் சம்பவியாது என்பதற்குக் காரணத்தையும் சொல்லுகிறார். கருவரங்கத்துள் என்ற பதத்தால், ஜீவன்களெல்லாம் பெரும்பாலும் மறக்கக்கூடிய கார்ப்பவாசத்திலேயே நான் அவனை மறவாது நேரில் பார்த்தாய், அடிதொழுதாய், அனுபவித்தேன். மறக்கக்கூடிய காலத்தில் மறவாது அவனருளால் விவேகம் பெற்ற நான் இக்காலத்தில் மறக்க விரகுண்டோ? இனிமேலும் மறக்கக் காரணம் கிடையாது என்றும் சொல்லுகிறார். அடிக்கடி ரஜஸ் தமோகுணங்கள் ஆக்ரமித்து அதனால் தைவத்தை மறக்கும் தன்மையுடைய ருத்ராணைப்போலன்றி, நாட்டாரோடியல்லவொழிந்து நாரணனை நண்ணின நான் உபதேசிக்கக்கூடுமென்று பொருள். இன்று மறப்பதோ நான் மறந்தாலும் அவன மறக்கவிடான். ஏழைகள் வைப்பாம் மருந்தாம் என்றும் நிதியினை என்றும் "தநம்மதியம் தவ பாது பங்கஜம்" என்றும் போற்றப்பட்டு பரமபுருஷனாகிற தனக்குவியலை இழந்திருக்கும் மனிதர்களே? ஸம்ஸாரிகளை எழுப்பி ஆத்மோஜ்ஜீவனமான மார்க்கத்தைத் தேடுங்கோள் என்கிறார். அன்று கருவரங்கத்துள் கருவரங்கம் என்பதற்கு கார்ப்பப்பையாகிற நடனம் செய்கிற விடம் என்று பொருள். அரங்கமென்றால் நடனம் செய்கிறவிடம். இங்கு இடம் என்கிற பொருளையே கொள்ளவேண்டும். இவர் கார்ப்பவாசமில்லாமல் அயோநிஜராய் தாமரைமலரில் அவதாரி

ரம் செய்திருந்தபோதிலும், கர்ப்பத்தில் இருந்தேனென்று சொல்லிக்கொள்வது, தான் அவதாரம் செய்த தாமரை மலரையே கர்ப்பப்பையாக நினைத்துச் சொல்லும் வார்த்தை. இவ்வாழ்வார்கள், தாங்கள் பகவத்ஞானம் பிறக்கும்பொழுதே பிறந்தவர்களென்றும், மறந்தபொழுதே இறந்தவர்களென்றும் சொல்வது வழக்கம். இவருக்கு பகவத்ஞானம் தாமரைப்பூவில் உதிக்கும்பொழுதே பிறந்தபடியால், பிறப்பதற்கு முந்தியிருக்குமிடம் கர்ப்பப்பையாதலால், தாமரை புஷ்பம் கர்ப்பப்பையாகும். “ஜாயமானம்ஹி புருஷம்” என்கிறபடி, கர்ப்பத்திலிருக்கும்பொழுது மதுஸூதனனுடைய கடாசூம் பெற்றால், அவன் என்றும் ஸாத்விகனாகவே இருப்பன் என்பதற்கிணங்க இவர் தாமரைப்பூவாகிற கருவிலே திருவுடையாராதலால் என்றும் பகவானை மறக்காமல், பாசரமுகத்தாலே உபதேசம் செய்வது பொருந்தக் கூடியதே. ஓதநீர்வண்ணனை கடல் போல், தாபங்களைப் பார்த்த அளவில் போக்கடிக்கக்கூடிய திருமேனியையுடையவனை. திருவரங்கமேயான் அரங்கமென்பது நர்த்தன ஸ்தானமென்றும், புத்தகூடமென்றும் பொருள் கொடுக்கும். அதாவது ஸர்வேச்வரன் பரமபதத்திலிருந்து லீலார்த்தமாக வந்தவிடமென்றும், ஸம்ஸாரிகளோடு சண்டை செய்து அவர்களைத் தனக்கு அடிமையாக்கிக்கொள்ளும் இடம் என்றும் கருத்தாகும். திசையென்பது கிழக்கு முதலிய திக்குகளைச் சொல்லுகிற பதமாயிருப்பினும் இங்கு விஷயம் என்ற அர்த்தத்தைக் கொடுக்கிறது. ஈச்வரனுடைய ஸ்வரூபஸ்வபாவங்களென்றதாம்.

திசையும் திசையுறு தெய்வமும், தெய்வத் திசையும் கருமங்களெல்லாம்—அசைவில் சீர்கண்ணன் நெடுமால் கடல்கடைந்த, காரோதவண்ணன் படைத்த மயக்கு.

(7)

திசையும்	திக்குகளும்	இசையும்	ஒத்திருக்கிற
திசையுறு	அத்திக்குகளில்	கருமங்களெல்லாம்	{ வேலைகளெல்லாம்
உறு	{ பொருந்தியிருக்கிற		லாம் { லாம்
தெய்வமும்	தேவதைகளும்	அசைவில்	அழிவில்லாத
தெய்வத்து	{ அந்தந்த தேவதைகளுக்கு	சீர்	{ குணங்களையுடைய

கண்ணன்	{ கிருஷ்ணனாயவத ரித்த	காரோதவண்ணன்	{ கருமையான் ஸமு த்திரஜலம்போன் ற நிறத்தையுடைய ஸ்வாமி
நெடு	அளவில்லாத		
மால்	பெருமையையுடைய	படைத்த	ஸ்ருஷ்டி செய்த
கடல்கடைந்த	{ ஸமுத்திரத்தைக் கடைந்த	மயக்கு	{ மயங்குமபடி செய் கிற வஸ்துகள்

இதர தேவதைகள் ஈச்வரனுக்கு உடலென்றும், சேஷபூதர்களென்றும், அவன் நியமனப்படி செய்கிறவர்களென்றும், சொல்வது எப்படிப் பொருந்தும்? அவரவர்களும் ஒவ்வொரு தேசங்களுக்கு அதிபதியாய் பல கிங்கர்களால் பணி செய்யப்பட்டவர்களாய், அதிமரநுஷமான செயல்களைச்செய்து தெய்வங்களாய் விளங்கவில்லையா? உதாஹரணமாக, இந்திரன் மூன்று லோகங்களுக்கும் அதிபதியாய், தேவர்களுக்கு நிர்வாஹகனாய், விருகராஸ்ரவதம்முதலிய இதரர்களால் செய்யமுடியாத வேலைகளைச்செய்து, கர்மலோகத்திலுள்ள பிரஜைகளால் காணிக்கையிட்டு பூஜிக்கப்படவில்லையோ? ருத்ரன் கைலாஸநிலையனாய் திக்பாலகனாய் இருந்துகொண்டிருந்திரி புராஸ்ரவதம், அந்தக் ஸம்ஹாரம், முதலிய அரிய வேலைகளைச்செய்து, தன்னை யடைந்தவர்களுக்கு வேண்டிய பலன்களைக் கொடுத்துக்கொண்டு உயர்தெய்வமாக வீற்றிருக்கவில்லையோ? என்று சிலர் ஆசேஷம் செய்ய, இதெல்லாம் ஈச்வரனுடைய மாயையின் காரியம். அவன் விரோதிகளை ஏமாறுமபடி செய்கிற மயக்குகள் என்று பதில் உரைக்கிறார்.

தீசையும்,—திக்குக்களையும், அதாவது திக்குக்களோடு கூடின பூமியென்றபடி. திக்குகள் ஒரு ப்ரதேசமாக இல்லாததாலும், ஒரு ப்ரதேசத்திலுள்ள ப்ரஜைகளுக்குத் தேவர்களாகச் சிலரைச் சொல்லுவதாலும், இங்கு தீசையென்பது திக்குக்களாலே காட்டப்பட்ட பூமியென்று பொருளாகும். அதாவது, தீசைகளையும் பூமியையும் படைத்து என்றத்தம்.

தேய்வமும் --அந்தந்த தீசைகளில் ஆங்காங்கு திக்பாலகர் என்கிற பெயருடன் விளங்கும் இந்திரன் முதலிய தேவர்களும் கருமங்களெல்லாம் அந்த தேவதைகளுடைய சரீரத்திற்கும் வர்ணத்

திற்கும், ஆயுதங்களுக்கும் தகுந்ததான வேலைகளெல்லாம் கார்மு கில்வண்ணன் உண்டாக்கினமாயம். தான், தன்னைப்போல ஒவ் வொரு தேவதைகளையும் ஸ்ருஷ்டி முகலிய அதிகாரங்களுக்கு உரி யவர்களாக நியமித்து, அவர்களைப்போல் தானும் ஒரு வேலைக்கு மாத்திரம் அதிகாரிபோல் இருந்துகொண்டு விஸ்வரூபவதி

பெருமூலவதி கருவலன துணைபாது அயிகாரீ என்று தன்னை பிறரைப்போல் நினைக்கும்படி செப்து அவர்களை ஆராதிக்கும்படி யும் செய்வது தன்பக்கல் பக்தியில்லாத விரோதிகளை ஏமாற்றுவத ற்காக. ஜீவனுக்கு சரீரபலத்தையும், அநுபவிக்கக்கூடிய நிறமையையும், தன்நையடைவதற்கு வேண்டிய உபாயத்தையடைய புத்தியையும், வேறு விஷபாந்தரங்களை விலக்கவேண்டிய புத்தியையும் கொடுத்திருக்கும்பொழுதும், அவர்கள் இதர தேவதைகளை யடைவது அவர்கள் கெட்டுப்போவதற்காக ஈசுவரன் ஸங்கற்பித்தபடி அதற்குக் காரணம், அவர்களுடைய பக்தியில்லாமையும் ஆபிமுக்யம் இல்லாமையும். இவ்வர்த்தம் “தெய்வீகநி ஏஷாத்ருமாயீ மம மாயாதூர்த்தயா” என்று கீதையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி அவனே ருக்மானைக்கொண்டு பாசபகம் என்கிற மதத்தை செய்யச்சொல்லி, சிலரை பிரமிக்கும்படியாகச் செய்தான். தான் நேராகவே புத்தனென்று அவதரித்து ஜனங்களை ஏமாற்றி னான். ஆதலால், அந்தந்த தேவதைகளுக்கு மேன்மையைக்கொடு த்தும் செய்ய அரிதான வேலைகளைத்தான் செய்யும்படி செய்தும், அவர்களை பரதேவதையென்று கொண்டாடச்செய்வது ஆஸ்ரப்பிர கிருதிகள் தன்னைஇழப்பதற்காக. இங்ஙனமிருக்கச்செய்தேயும் தன் னுடைய பரதத்வஸூசகமான லீலைகளைத்தான் ஒளிப்பதில்லை அவர ற்களை தங்கள் புத்தியால் கெட்டுப்போகிறார்கள். கடையில் உயர்ந்தவைகளான ரத்தங்ககளையும் குன்றுமணிகளையும் ஸமமாகப்பரப்பியிருக்க அதிகமான ஜனங்கள் குன்றுமணிகளையே வாங்கிக்கொண்டு போகிறார்களே. எண்ணற்றஜனங்கள் அதை உகக்கிறார்களேயென்று அதை உயர்ந்ததாகச் சொல்லமுடியுமோ? ரத்தத்தை வாங்க அதி காரம் இல்லாததால் குன்றுமணியில் இறங்குகிறார்கள். ஒரு திண்ணை யில் இரண்டு பாத்திரங்களில் தனித்தனியே சந்தனத்தையும் சேற் றையும் வைத்திருந்தால், சேற்றை பலர் வாரிப்பூசிக்கொண்டால்

அது யாருடைய குற்றம்? அதைப் பூசிக்கொள்வதற்குக்காரணம், அவனவன் கர்மத்தினால் வந்த விபரீத அபிமானமாகும். அதுபோல, விவேகமில்லாத ப்ரஜைகள் ஸ்வபாவிக ஆந்ததவிருத்தமாக இதர தேவதைகளைப் பற்றுவதும், அதின் பயனை சிவஸாயுஜ்யம், இந்திர ஸாரூப்யம், ஸத்யலோகப்ராப்தி முதலிய பிரயோஜனங்களையடைவதும், அவர்கள் செயத எம்பெருமான திருவுள்ளத்திற்கு விரோதமான கர்மமடியாகவந்த பிரமங்கள்.

அசைவில்சீர் அந்த நாராயணனுடைய குணங்களோ அழிவில்லாதவைகள். இவன் குணங்களை மட்டும் அழிவில்லாததையென்றால் இதர தேவதைகளிடம் உள்ள புத்திவீனர்கள் விரும்புகிற குணலே சங்களும் சிற்துகாலமிருந்து பிறகு மறையக்கூடியவையென்று தெரிகிறது.

கண்ணன் தன்னை இடையர்கள் கூட்டத்தில் சேர்த்து என்னும்படியாகச் செய்துகொள்கிறவன். மிகுந்த ஸௌல்பயமுடையவன் என்பது கருத்து.

நேமோல் செலக்காண்கிற்பார் காணுமளவும் செல்லுங்கீர்த்தியையுடையவன். இத்தால் தேவர்களுக்கு அம்ருதம்கொடுத்த வர லாறுநினைவில் ஏறுகிறது. பொதுவாகக் கடைந்தெடுத்த அமுதத்தை தேவர்களுக்குமட்டும் கொடுத்து, அஸுர்களுக்குக் கொடாமல் அவர்களையும் அச்சமயம் உகப்பித்ததுபோல், இதர தேவதைகளை உபாஸிக்கிறவர்களை அஸுர்களை ஏமாற்றியதுபோல் ஏமாற்றி, அந்தந்த சமயங்களில் கிடைக்கும் அல்பபலன்களால் அவர்களை மோஹிக்கச்செய்கிறார் என்பது உட்கருத்து.

காரோதவண்ணன் நாம் மறக்கவேண்டுமென்று நினைத்தாலும் மறக்கவொண்ணாத ஸமுத்ரஜலம்போன்ற சீதளமான நிறத்தை யுடையவன். படைத்தமயக்கு ஆக தேவதார்தாங்களை சிருஷ்டித்தது மயக்குவதற்கு என்று பொருள்படுவதால் அந்தந்த தேவதைகளுடைய சில பெருமைகளைக் கண்டு நாம் மயங்கவேண்டாமென்பது ப்ரதான அர்த்தம். மயக்கு மயங்கச்செய்கிற பொருள். விளங்குச்செய்கிற பொருளை விளக்கு என்பதுபோல்.

மயங்க வலம்புரி வாய்வைத்து வானத்
 சியங்கு மெறிகதிரோன்றன்னை—முயங்கமருள்
 தேராழியால் மறைத்த தென்னீ திருமாலே
 போராழிக்கையால் பொருது.

(8)

திருமாலே	{ பெரிய பிராட்டி யாரிடத்தில் போ ன்பு கொண்டவ ரே	வலம்புரி	{ பாஞ்சஜன்யமெ ன்கிற சங்கத்தை
நீ	நீ	வாய்வைத்து	{ தன் திரு அதாத் திலே வைத்துக் கொண்டு
முயங்க	{ (அரசாகள்) நிறை நதிருக்கிற	வானத்து	ஆகாசத்திலே
அமருள்	யுத்த பூமியில்	இயங்கும்	{ நடந்துகொண்டி ருக்கிற
போர்	{ யுத்தத்திற்குக் கரு வியான	ஏறிகதிரோன் தன்னை	{ உஷ்ணமான கிர ணங்களுையுடைய ஸூரியனை
ஆழி	{ சுகரத்தைத்தரி தத்	தேராழியால்	சுகரத்தால்
கையால்	{ தன்னுடைய கை யினால்	மறைத்தது	{ கண்ணுக்குத் தெ ரியாமல் மறையும் படி செய்தது
பொருது	யுத்தம் செய்து	என்	எதற்காக.
மயங்க	{ அரசாகள் நடுங்கு ம்படி		

அவனுக்குக் கீழே சொல்லிய மயங்கச்செய்யக்கூடிய வியா
 பாரங்கள் மாத்திரமா? தன்னையும், தன் குணங்களையும், தன் ஈசுவர
 த்வத்தையும் மாற்றிக்கொண்டுசெய்யும் மயக்குக்களும் பல உண்டு
 என்று காண்பிக்கிறார் இப்பாட்டில். துர்யோதனாதிகளுக்கும் பாண்
 டவர்களுக்கும் நடந்த போரில் நீ சங்கத்தை ஊதியது எதற்காக
 என்கிறார். மயங்க நான் எதிர்ச்சேனையைக் கொல்வதற்குக்
 கருவிகளான ஆயுதங்களை எடுக்கவில்லையென்று பிஷ்மர் முதலான
 ஞானாதிகர்கள் முன்பு ப்ரதிக்கொருசெய்து, யுத்த ஆரம்பத்திலேயே
 சங்கத்தை ஊதியது எதற்காக? அந்த சங்கநாதம் கேட்டு பல அரசர்
 சர்கள், படைகள், பயத்தால் வெருண்டு மாளவில்லையோ? வயவொ
 ஷொயாதபுராஷ்டாணாஹாடியாநிவூஷாரயச என்று

ஸஞ்ஜயரும்ஓதிவைத்தாரே. இது, நான் பொய் சொல்வதில்லையென்றும், என்னிடம் இரண்டு பேச்சுக் கிடையாதென்றும், என் வாக்கியம் வீணாகாதென்றும் சொல்கிற உன் பேச்சுக்கு விருத்தமன்றே என்று அவனையே வினவுகிறார். இத்தால், தான் சொன்னபடி செய்யாத பொய்யன்போல் காண்பித்து, அத்தால் தன்னை ஈச்வரனென்று சிலர் எண்ணுமல்பண்ணி, இதரர்களிடம் கால்தாழும்படி செய்பவன். இந்த முதலடியால் ஆசிரிதர்கள் விஷயத்தில் அவனுக்குள்ள வாத்தஸ்யத்தின் மேன்மையை விளக்கியதாகும். பீஷ்மாதி களும் அவன் சங்கநாதத்தை வெருகாலமாகக் கேட்க அவாவுடையராய் இருந்தபடியால் அவர்களையும் திருப்தி செய்கித்ததாகவே ஆகும். தன்னை யடைந்தவர்களைக் காப்பாற்றுவதைக்காட்டிலும் மேலான தர்மமாக அவன் ஒன்றைக் கருதமாட்டானென்றும் பொருள்படும். இதைக் கருதியே, ராமாவதாரத்தில் மெய்யும், கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பொய்யும் ஆசிரிதர்களுக்குத் தஞ்சம் என்று ஸ்ரீவர்களும் எழுதிவைத்தார்கள்.

வானத்து இயங்கும்—ஆகாசத்திலிருக்கிற சூரியனை. மறைக்க வேண்டிய வஸ்து ஸமீபத்திலா இருந்தது? வெகு தூரத்திற்கு அப்பாலிருக்கிற வஸ்துவை மறைத்தான். அதிலும் மறைக்கக்கூடிய இடத்திலா இருந்தது? சுவர் முதலிய மறைக்கக்கூடிய பொருள்கள் சிறிதும் தங்குவதற்குக்கூட இடமில்லாத ஒரே வெளிச்சமான ஆகாசத்திலிருந்த சூரியனை மறைத்தான். அப்படி மறைத்ததும் விளக்கை விளக்கால் மறைப்பது எப்படிப் பொருந்தாதோ, அப்படி அந்த சூரியனைக்காட்டிலும் அளவற்றபரகாசமுள்ள தன் சக்ராயுதத்தால் மறைத்தான். இங்கு தேராழியென்பது ரதத்தின் சக்கரம் என்பது பொருளல்ல. அவன் கையிடை தரித்த சக்ராயுதத்தால் என்று பொருள். சக்ரமானது ஒரு ரதத்திற்கு அங்கமாகக்கூடிய யோக்யதையுள்ள வஸ்துவாதலால், சக்ரத்தை தேராழியென்று வழங்குவார்கள். வடமொழியிலும் இத்தை அதுசரித்து ரதாங்கம் என்று பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். இங்கு மஹாபாரதத்தில், பாரதயுத்தப் பிரகரணத்தில் அர்ஜுனனுடைய பிள்ளையான அபிமன்யுவை தூர்யோதனனுடைய சகோதரியின் கணவனான ஜயத்ரதன் என்பவன் கொல்ல, அந்தக் கோபத்தினால், மறுநாள் மாலை ஆதித்யன் மறைவதற்குள்

டன் வந்தும் ரக்ஷிப்பன் என்கிறார். பெரிய வடிவத்தை எடுத்துக் கொண்டு திருவடிகளையும் நீட்டி அளக்கவேண்டும்படி அவ்வளவு பெரியதாயிருந்த இப்பூமியானது, நீ வராஹமாய்ப் பூமியைக் கீண்டெடுத்தபொழுது உன்னுடைய வெளுத்த கோரப்பற்களில் மரகதப்பச்சைபோல் விளங்கிற்று. உன்னுடைய கோரப்பற்களே அப்பூமியை அபஹரித்த ஹிரண்யாக்ஷனென்னும் அஸுரனைக் கொல்ல ஆயுதமாய் இருந்தது. ஸ்வபாவத்திலேயே வராஹஜாதியானது மிகுந்த பலத்துடன் ஜலத்திற்கும சேறறிற்கும் அஞ்சாமல பூமியை உழுதுகொண்டுதிரியும் அதிலும், பகவான் அந்த ரூபத்துடன் நிற்க அச்செருக்கை ஆளவிடமுடியாது. புக்கு பிரளயார்ணவத்திலே பிரவேசித்து, அன்றுன் ஒரு கோட்டின்மேல் அவவஸுரனைக் கொன்று மீண்டுவரும்பொழுது அப்பூமி உன் பற்களில் சிறிய பச்சை மணி போல் விளங்கிற்று. நீர் எவ்வளவு பெரிய ரூபமாக அன்று இருந்திருக்கவேண்டும்! இத்தால், ஒவ்வொரு நிலையில் மிகப் பெரிய வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டும் ரக்ஷிக்கிறவர் என்பதாயிற்று.

விரிதோட்டசேவடியை:— கோடு என்று இதழ்களுக்கும் கர்ணபூஷணத்திற்கும பெயர் விரி—மலர்ந்த. மலர்ந்த இதழ்களை உடைய தாமரை போன்ற திருவடிகளை நீட்டியுடைய என்று பொருள். அல்லது விரிதோட்ட என்பது விளி. மலர்ந்த ஒளியுள்ள திருக்குண்டலங்களை காதுகளிலணிந்துகொண்டு, வாமநாய யாசிக்க வந்தவனே! என்றும் பொருளாம். மஹாபலி அக்குண்டலங்களின் சோபையினாலும் வஞ்சிக்கப்பட்டான் என்றும் தோன்றுகிறது. இப்பூமியிலுள்ளாரும் விண்ணிலுள்ள தேவ ஜாதிகளும் இவ்வண்டம் உடைந்து விடுவோ என்று நடுங்கும்படி நீண்ட உன் திருவடிகளால் அளக்கப்பட்ட இப்பூமி, வராஹாவதாரத்தில மிகச்சிறியதாய் இருந்தது. ஆகவே, சிறிய வடிவைக் கொண்டும் பெரியவடிவைக் கொண்டும் அவஸரங்களில் வந்து அளிப்பன் என்று கருத்து.

மண்ணும் மலையும் மறிகடலும் மாருதமும்
விண்ணும் விழுங்கியது மெய்யென்பர்—எண்ணில்
அலகளவுகண்ட சீராழியாய்க்கு, அன்றிவ்
வுலகளவு முண்டோ உன்வாய்.

மண்ணும்	இப்பூமியும்	அலகு அளவு கண்ட	எண்ணிக்கைகளுடைய எல்லையைப் பாராத (எண்ணமுடியாத)
மலையும்	பாவதங்களும	சீர	கல்பாண குணங்க ளையும்
மறிகடலும்	{ (அலைகள்) மடங் கும் ஸமுத்ரமும்	ஆழியாயகரு	{ சகராயுதத்தையும் உடைய
மாருதமும்	வாயுவும்	உன் வாய	{ உன்னுடையவாயா னது
விண்ணும்	{ ஆகாசமும் (இவை எல்லாவற்றையும்)	அன்று	அக்காலத்தில
விழுங்கியது	சாப்பிட்டது	இ உலகளவும	{ இப் பிரபஞ்சத்தை விழுங்குவதற்கு பாடான அளவுடன்
மெய் என்பா	{ உண்மை என்றே சொல்கிறார்கள்	உண்டோ	இருந்ததோ?
எண்ணில்	{ இதை யோசிக்கும் பொழுது		

இப்பாசரத்தில் ஈசுவரன் அகடித்குடனு ஸமர்த்தன் என்கிறார். ஒரு காலத்தில் பஞ்சபூதங்கடங்கிய இப்பிரபஞ்சங்களை யே நீர் விழுங்கிவிட்டீர். அதை யாவரும் உண்மையென்றே சொல்லுகிறார்கள். இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சத்தை விழுங்கும்பொழுது உன் வாய பிரபஞ்சத்தளவு விரிந்து பெரியதாக இருந்ததோ? இல்லாவிடில் எப்படி விழுங்கமுடியும்? என்று கேட்கிறார்.

மண்ணும்:—ஸகலஜீவராசிகளுக்கும் ஆதாரமாயும், காடிவ்யகுணம் உள்ளதுமான பூமியையும், அபபூமிபைத்தாங்குகிற மலைகளையும், இப்பூமிக்கு வேலிபோல காப்பான ஸமுத்திரத்தையும், யாவரும் ஜீவித்திருக்கக் காரணமான காற்றையும், இவை எல்லாவற்றிற்கும் இடங்கொடுக்கும் ஆகாசத்தையும் நீ அமுது செய்தது ஸத்யமென்று மஹரிஷிகள் சொல்லுகிறார்கள். இந்திரஜால் வித்யை போல் பொய்யில்லை.

எண்ணில் அலகளவுகண்ட:—உயர்ந்த எண்ணிக்கைகளையும் மீறியிருக்கிற கல்பாணகுணங்களுக்கு ஸமுத்ரம்போல இருப்பவன். ஆழியென்பதற்கு ஸமுத்ரம் என்று பொருளானால் ரத்நங்கள் ஸமுத்திரத்தில் மலிந்து கிடப்பது போல் கல்பாண குணங்கள் நிறைந்திருப்பவன் என்பது கருத்து. ஆழி என்பதற்கு சக்ராயுதம் என்று பொருளானால் “அலகளவு கண்ட சீர” எண்ணிறந்த

கல்யாண குணங்களையும் “ஆழியாய்க்கு” சக்ராயுதத்தையும் உடையவன் என்று பொருள்.

அன்றிவ்வுலகளவு :— அப்பிரளயகாலத்தில அவ்வுலகங்களை அமுது செய்யும் பொழுது உன்வாய மிகவும் பெரியதாய் இருந்ததோ? என்று வினவுகிறார்.

மற்ற தேவர்களிடம் கிடைக்கவரிதான குணங்கள் உன்னிடம் ஸ்வாபாவிகங்கள் போலவும், மற்றவர்கள் கண்ணால் காண்பதற்கும் அஞ்சும்படியான தேஜோநிதியான திருவாழியைக் கையில் ஏந்தவது போலவும், இவ்வுலகத்தை விழுங்கியது உன்னுடைய மிகுந்த சக்தியின் காரியமென்று திரண்டபொருள். வாய பெரியதோ என்று வினவியிருப்பது வாய பெரியதாய் இருந்தால்தான் விழுங்கமுடியும் என்ற கருத்தைக்கொண்டு அல்ல. உண்மையில் அப்பொழுது பெரியதாய் இருக்கவுமில்லை. உலகை உண்டு ஓர் ஆலிலையில் சிறு குழந்தையாய் படுத்திருந்ததுபோல இதுவும் அவனது அகடிதகடனா ஸாமர்த்தியத்தாலென்று அறியவேண்டும்.

வாயவனையல்லது வாழ்த்தாது, கையுலகம்
தாயவனை யல்லது தான் தொழா—பேய்முலைநஞ்
சூனாகவுண்டா னுருவொடு பேரல்லால்
காணாகண் கேளா செவி.

(11)

வாய்	{ என்னுடையவாயா	நஞ்சு	விஷத்தை
	னது	ஊனாக	ஆகாரமாக
அவனையல்லது	அவ்வீசனைத்தவிர	உண்டான்	புசித்தவனுடைய
வாழ்த்தாது	{ (மற்றொருவனை)	உருவல்லால்	{ திருமேனியைத்
	துதிசெய்யாது.		தவிர
கை	கைகள்	காணா	{ மற்றொன்றைப்பார்
உலகம் தாயவ	{ உலகத்தை அளந்த	செவி	ககாது
னை யல்லது	வனைத்தவிர		
தான் தொழா	{ (மற்றவனை) ஸேவி	பேரல்லால்	{ அவன் திருநாமத்
	ககாது		தைத்தவிர
கண்	கண்கள்	கேளா	{ மற்றசப்தங்களைக்
பேய் முலை	{ பூதனையின் கொங்		கேட்காது.
	கைகளிலுள்ள		

இப்படி ஆசரித ரக்ஷணத்தில் த்வரையுள்ள ஈச்வரனுடைய குணங்களை பத்துபாசரங்களால் அநுஸந்தித்து, இப்பாட்டில் அவன் விஷயத்தில் தன்னுடைய இந்திரியங்களை பொருந்தி அனுபவிப்பதைப் பேசுகிறார். “விசிதரா தேஹஸம்பத்திரீச்வராய நிவேதிதும்” என்றபடி விசித்திரமான பல இந்திரியங்களோடு கூடின இந்த சரீரம் ஸர்வேசுவரனை அநுபவிப்பதற்காகவே ஸிருஷ்டிக்கப்பட்டிருப்பதால், அவ்வண்ணமே என கரணங்களும் அவனிடம் ஈடுபட்டு ஸாபல்யமடைந்தனவென்கிறார்.

வாயவனையல்லது:—என்வாய பக்ஷி மிருகங்கள் ஆகிய திரியக் ஜாதிகளில் பிறப்பதற்கிடான வாசிகாபராதங்களான வீண் வார்த்தைகளைப்பேசாமல் ஜிஹ்வே கீர்த்தய கேசவம் முரரிபும் என்பதற்கிணங்க அபபரமபுருஷனையே ஸ்தோத்ரம் செய்கிறது. “மெய்ய மலையாணை சங்கேநதும கையாணை கைகொழாக் கையல்ல கண்டாமே” என்று அவனைத் தொழாத கைகள் கைகளல்லவென்று இவாபோன்றவாகள பாசரமாதலால் இவா கைகளும் அவனையே அஞ்சலிசெய்து நிற்கின்றன. “என அமுதினைக் கண்ட கண்கள் மறறொன்றனைக்காணவே” என்றபடி கண்கள் அவனையே பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றன. அவன் சரிதங்களைக் கேளாத காதுகளை பாம்புகள் குடியிருக்கும் பிலங்களாகச் சொல்வதற்கிணங்க, அவ்வண்ணமில்லாமல் என் செவிகள் அவன் சரிதங்களுையே கேட்டு அதிலேயே திருப்தியடைந்திருக்கின்றன. **வாரா°சி வாநிவூதரணசு ஸ்ய°ஹதி:** என்று விஷயாந்தரங்களில் செல்லக்கூடிய ஸ்வபாவத்தோடு கூடின இந்திரியங்கள் ஸர்வேசுவரனிடத்திலேயே ஈடுபட்டு அவனையே அநுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றன.

செவிவாய் கண் மூக்குடலென் றைம்புலனும், செந்தி
புவிகால் நீர் விண்பூத மைந்தும்—அவியாத
ஞானமும் வேள்வியும் நல்லறமு மென்பரே
ஏனமாய் நின்றார்க் கியல்வு.

(12)

செவி
வாய்

காது
வாகித்திரியம்

கண்
மூக்கு

கண்கள்
நாசிகை

உடல்	சுவகிந்திரியம்	அவியாத	அணையாத
என்று ஐம்புல	{	{	{
னும			
செந்தீ	சிவந்த அகநி	ஞானமும்	பகதியாகிற ஞானமும்
புவி	பருதிவீ	வேளவியும்	யாகமும்
கால்	வாயு	நல்	உயாந்ததான
நீர்	ஜலம்	அறமும்	தர்மமும்
விண்	ஆகாசம்	{	{
பூதமைந்தம்	{		
	இவ்வைந்த பூதங்	ஏன்மாய நின்	வராஹரூபத்து
	களும	ரூர்க்கு	டன வந்த பெரு
			மானுகு
		இயல்வு	உபாயம் என்று
		என்பரே	சொல்லுகிறார்கள்

ஸர்வேச்வரனுக்கு உபாயமான பக்தியோகத்தை உபதேசிக்கிறார். அல்லது பகவானை அதுபவிக்கத் தானிடமுள்ள பக்தியென்னும் ஸாதனத்தை வெளிக்காட்டுகிறார்களாம்.

சேலிவாய்—செவி முதலிய இந்திரியங்களும் பஞ்சபூதங்களடங்கிய சரீரமும், பக்தியோகமும், அக்னிஹோத்ரம் முதலிய காமங்களும், விவேகம் முதலிய ஆகமகுணங்களும், வராஹரூபியான பரமனை அடைவதற்கு உபாயங்கள் என்று பொருள். “ஜஞாநாந் மோக்ஷ” என்றபடி பக்திதான் பெருமானையடைய நேராணவுபாயம். மற்றவைகளை உபாயங்களாகச் சொன்னது எப்படிப் பொருந்தும் என்றால், பக்தியோகம், இந்திரியங்களுடன் கூடின, பஞ்சபூதங்களால் செய்யப்பட்ட சரீரத்தால் செய்யப்படவேண்டுமாதலால் அவற்றையும் உபாயமென்னலாம். ஆக பக்தியோகம் ஸாக்ஷாத்ஸாதனமாகும். அதற்கு உதவியான சரீரம், பரம்பரையாக மோக்ஷஸாதனமென்று கருத்து. இப்படியே வேளவி என்கிற அக்னிஹோத்ரம் முதலிய கர்மங்களும், “யஜுரேந தானே தபஸாநாசகேந” ஆப்ரயாணத் தத்ராபி ஹித்ருஷ்டம், “விஹிதத்வாச்ச ஆச்ரமகர்மாபி,” அக்னிஹோத்ராதிது தத்தார்யாயைவ தத்தாசுதை என்பவைகளுக்கிணங்க, பக்தி யோகம் மனதில் தங்குவதற்குக் காரணங்களாகச் சொல்லப்பட்டபடியால் அவைகளும் பரம்பரையாக மோக்ஷஸாதனங்கள். இவ்வண்ணமே விவேகம், தபை, ஸத்யம், பொறுமை, முதலிய நற்குணங்களும் பக்தியை வளரச்செய்யும் காரணங்களாதலால் அவைகளும் ஸாதனங்களாகச் சொல்லப்பட்டன. ஆகவே

சரீரத்தால் அநுஷ்டிக்கப்படுமதாயும் அக்னிஹோத்ரம் முதலிய கர்மங்களாலும், விவேகம் முதலிய குணங்களாலும், வளர்க்கப் படுமதான பக்தியோகம் பரமபுருஷனை யடைவதற்கு உபாயம் என்று சொல்லப்பட்டதாயிற்று.

இங்கு என்பரே என்றவிடத்தில் ஏ என்ற சொல்லால் இகழ்ச்சி தோற்றுகிறது என்று சொல்பவருமுண்டு பக்தியை உபாயமாகக்கருதி அநுஷ்டிப்பவர்களை நிந்திக்கிறாரென்று பொருள். அதாவது மோக்ஷத்தை அடைவதற்கு பக்தி, ப்ரபத்தி, இவையி ராண்டு உபாயங்கள். பக்தியாவது தினந்தோறும் அப்யாஸம் செய்யப்படுமதாயும், தைலதாரைபோல் இடையில் விச்சேதமில்லாத தாயும், பிரக்யக்ஷம்போல தோன்றுவதாயுமுள்ள பகவானைப்பற்றிய அன்புடன் கூடிய நினைவின் வரிசை. ப்ரபத்தியாவது கீழ்சொல் லிய பக்தியை என்னால் அநுஷ்டிக்க முடியவில்லை, நீயே அந்த பக்திஸ்தானத்தில் நின்று எனக்கு அருள் புரியவேணுமென்று ஈச் வரனை கெஞ்சுகேட்டுக் கொள்வதுதான் நாள்தோறும் ஒரு மாத் திரைப்போதும் விடாமல் செய்யவேண்டிய பக்தியோகம் நம் மால் இயலாத செயலாதலால் அதில் இறங்கி ஏன் சிரமப்படவேணு மென்று பக்தியோக நிஷ்டர்களை இகழ்கிறாரென்று பொருள். ப்ர பக்தியை அநுஷ்டித்து கவலையற்றிருக்கை மேலானதென்கிறார். பிரபன்னர்களும் மோக்ஷத்திற்காக பக்தியை ஆசைப்படாவிடிலும் இங்கு சரீரமுள்ளவரையில் ஸுகருபமான பக்தியை ஆசைப்படு வார்கள். பக்தி-அவர்களுக்கு பயனாகவிருக்கும்.

பக்தியை ஸாதனமாகச் செய்யாமல் பயனாக அநுஷ்டிப்பது மேலானது என்று விவக்ஷிதம். ப்ரபக்தியை அநுஷ்டித்து உத்தர காலத்தில் பயனாக பக்தியை செய்து போதுபோக்கும் ஸ்ரீவைஷ்ண வர்கள் சிறந்தவர்களென்று பரமதாத்பர்யம்.

இயல்வாக வீன் துழாயானடிக்கே செல்ல
முயல்வா ரியலமரர் முன்னம்—இயல்வாக
நீதியாலோதி நியமங்களாற்பரவ
ஆதியாய் நின்றாரவர்.

முன்னம்	அநாதிகாலமாக	இயல்வாக	{ (மற்றவர்களுக்கு) தகுதியாக
இயல்	{ ஞானசக்திகள்வாய்ந்த	நீதியால் ஒதி	{ நீதி தவறாமல் அதயயனம்செய்து
அமரர்	நித்யஸூரிகள்		
இயல்வாக	{ (தங்களுக்கு) தகுதியானபடி	நியமங்களால் பரவ	{ வேதத்தில் சொல்லியவரமபுகளுடன்ஸ்தோதரம் செய்யுமபடி
என்துழாயான்	{ ரமணீயமானதிருத்துழாயை அணிந்தஸ்ரவேச்வரனுடைய		
அடிகடே	திருவடிகளிலே	அவர்	{ அந்தஸர்வேசவரன்
செல்ல	{ சென்று நெருங்கும்படி	ஆதியாய் நின்றா	{ முதன்மையான காரணமாயிருந்தாரா.
முயல்வார்	{ முயற்சி செய்பவர்கள்		

எம்பெருமானை அடைவதற்கு பக்தியோகம் பரம ஸாதனமென்று சொன்னபிறகு, ஆழ்வார்களுக்கு பகவத்பக்தி அவதாரிக்கும் பொழுதே உண்டாகிறபடியால் அவர்கள் பரமனை பலபடியாக அதுபவிக்கிறார்கள். அறிவிலிகளான நம்போல்வார் எங்ஙனம் அவனைக்கண்டு கைங்காயங்கள் செய்வது? என்று கேள்வி பிறக்க நமக்கு அவனைக்காண விரகுண்டு என்று இப்பாட்டில் பதிலுரைக்கிறார்.

இயல்வாக:—ஸேவிக்குமளவில் கண்களைக் குளிரச்செய்யும் அழகு பொருந்திய திருத்துழாயை மாலைபாக அணிந்துகொண்ட புருஷோத்தமனுடைய திருவடிகளில் சேருவதற்குத் தகுதியான திருவாராதனங்கள் செய்து நித்ய ஸூரிகள் மேன்மைபெற்று விளங்குவார்கள் அநாதி காலமாய் அவ்வீசனையே அதுபவிக்கும் உயர்வு அவர்களுக்கு இருக்கட்டும். ஸம்ஸாரிகளான நமக்கும் அவனைக்கண்டு அதுபவிக்க ஸாதனங்களுண்டு என்கிறார் பின்னடிகளால். இயல்வாக நாமும், அவ்வீச்வரனையும் அவனைத்தழுவிக்கிடக்கும் குணங்களையும் குருமுகமாகக்கேட்டு பிறகு மனனம் செய்து, த்யானத்திலும் நிலைபெற்று, அவனிடமுள்ள பேரன்பு உள்ளடங்காமல் அவன திருநாமங்களை வாயினால் பாடித்துதித்தால் அவன் கருணைகூர்ந்து தன்னையேயொக்க அருள் செய்வன் என்று கருதது. இப்படி வேதாத்யயனம் செய்து வேதத்தில் சொல்லிய

கருமங்களைச் செய்து அவனையே பாடிக்கொண்டிருப்பது ஞான சக்திகள் இல்லாதவர்களான நம்மால் ஸாதிக்க முடியாத செயலாயிருக்கிறதே? என்று வினாவ, நான்காமடியால் பதிலுரைக்கிறார். ஆதியாயநின்றரவாதாமபுத்தியே யாகம் தமயேன மாமு பயாந்திதே என்கிறபடி அவ்வீசனே நமக்கு கீழ்ச்சொல்லிய வேலைகளைச்செய்ய புத்தியைக் கொடுத்தும் கருவிகளைக் கொடுத்தும் பக்தியை வளரும்படி செய்தும் மோகஷமளவான உபகாரங்களைச் செய்து கொடுக்கிறான். நாம் அலாநிடம் சிறிது ஆசை வைத்தால் மேலுள்ள உபாயங்களுக்கு நாம் வியாஜமேயல்லது ப்ரதானகாரணம் ஸர்வேச்வரன் என்றபடி.

அவரவர் தாந்தாமறிந்தவா றேத்தி

இவரிவ ரெம்பெருமானென்று—சுவர்மிசைச்

சார்த்தியும் வைத்தும் தொழுவர், உலகளந்த

மூர்த்தி யுருவே முதல்.

(14)

அவரவர்	{ ரஜஸ தமோகுணங் கள் நிறைந்தவதிகா ரிகள்	சுவாமிசை சார்த்தியும்	சுவாகளில் எழுதிவைத்தும்
தாம் தாம அறி ந்தவாறு	{ தங்கள் புத்திகளால் தெரிந்துகொண்ட படி	வைத்தும் தொழுவர்	{ பிம்பங்களாக பரதி ஷ்டைசெய்து வை த்தும்
எந்தி	துதிசெய்து	உலகளந்தமூர் த்தி உருவே	இவ்வுலகையளந்த பெருமானுடையஸ் வரூபமே
இவா இவா	{ இன்னார் இன்னார் தான	முதல்	ஆதிகாரணமாகும்.
எம்பெருமான என்று	{ நமக்கு ஸவாமியே என்று (நிச்சயித்து)		

இப்படி ஈசனை அடைவதற்குரியவுபாயத்தை அருளிச்செய்த பின் அவ்வீசனை வேண்டாதார் படும்பாட்டை இப்பாசுரத்தில் பேசுகிறார். அல்லது ஸாத்விக்கர்களான அதிகாரிகளைக் கீழே பேசு ராஜஸ்தாமஸர்களை இப்பாட்டில் பேசுகிறார்களாமாம். ரஜஸ தமோ குணங்கள் வஸ்துக்களை உள்ளபடி காண்பிக்காதென்றும், விபரீ தமாயும் காண்பிக்குமென்றும் பகவத்கீதையில் சொல்லியபடி, அக் குணங்கள் நிறைந்தவர்கள் தங்களுடைய புத்திகளைக்கொண்டு கண்ணில் தென்பட்ட சிலரைப்புகழ்ந்து பாதேவதைகளாகக் கருது

கிறார்கள். ஸ்ராமஹாராஜாவின் பிள்ளைகள் தம் தகப்பனுடைய அச்வமேதக்குதிரையைத் தேடிச்செல்லுங்கால் பாதாள வலகத்தில் கண்ணெதிரே தோன்றிய கபில முனிவரைப்பார்த்து அவர் தவத் தையும் தர்மங்களையும் மனதில் சிந்தியாமல் அக்குதிரையை அவரே திருடினானென்று தீர்மானித்தார்கள். அவர் ஸ்ரீபத்தில் அக்குதிரை கட்டப்பட்டிருந்ததே அதற்குக் காரணமாகக் கொண்டார்கள். அது போல், ராஜஸ்தாமஸர்கள் ப்ரஹ்ம ருத்ராதி தேவர்களைக்கண்டு அவர் க்கு குணங்களையும் ரூபங்களையும் சக்தியையும் ஆலோசிக்காமல் இவ் வுலகில் கோயில்கொண்டிருக்கும் இருப்பையே காரணமாகக்கொ ண்டு அவர்களே கடவுள் என்று அறிச்செய்கிறார்கள். தங்கள் விடு களிலா சுவாமனிலும் சித்திரங்கவராக எழுதிவைத்து பூஜிக்கிறார்கள். சிலர் ப்ரதிரைகளை நிர்மாணம் செயது ப்ரதிஷ்டைகள் செய்தும் பூஜி க்கிறார்கள். என்னுடைய தீர்மானமோ வென்றால் உலகனந்தவுரு ருவே எல்லா தேவதைகளுக்கும் காரணமென்பதாய்.

ராஜஸ்தாமஸர்கள் தேவதாந்தங்களை வணங்குகிறார்கள் என்று சொல்லி அதன் பயனை இப்பாசுரத்தில் சொல்லாமையினால் அப் பூஜைகள் பயனற்றவை என்று கருத்து.

“உலகனந்த மூர்த்தி” என்பதால் “நாடிகீர் வணங்கும் தெய் வமுமும்மையு முனபடைத்தான்” என்பதுபோல் இதர தேவ தைகளை வணங்குகிறவர்கள் தலையிலும், இதரதேவதைகள் தலையி லும் கால்வைத்த நாராயணனே பரதேவதைபென்று உபதேதித்த படி.

முதலாவார் மூவரே, அம்மூவருள்ளும்
முதலாவான் மூரிநீர்வண்ணன்—முதலாய
நல்லானருளல்லால் நாமநீர் வையகத்துப்
பல்லா ரருளும் பழுது

(15)

மூவரே	{ அரி, அயன், அரன், எ ன்கிறமூவர்கள்தான்	மூரி நீர்வண்ணன்	{ பெருமையுள்ளஜல் ம நிறைந்த கடல் போன்றநிறமுடையவனே
முதல் ஆவார்	{ பிரசானாகளான தேவர்கள்		
அம்மூவர் உள் ளும்	{ அம்மூர்னுபேர்க ளுக்கும்	முதலாவான் முதலாய	காரணபூதன் காரணபூதனாயும்

நல்லான	{ உபகாரகனுமான திருமாலின்	பல்லார்	{ அவனைத்தவிர பல பேர்களுடைய
அருளல்லால்	கிருபையைத்தவிர	அருளும்	கிருபையும்
நாமநீர் வைய கதது	{ அச்சப்படும்படியா “ஈ ஜலம் சூழ்ந்த இப்பூமியில்	பழுது	{ வீணாகும் (பிரயோ ஜனமற்றது.)

கீழ்ப்பாசரத்தில் உலகளந்த மூர்த்தி உருவே முதல் என்று நிர்ணயம் செய்தது உம்முடைய அபிமானத்தாலல்லவா என்று வினவ வந்தவர்களுக்கு இப்பாட்டில் விடையளிக்கிறார். தத்வங்குளின் உண்மையை பிரித்துக்காட்டி பரதேவதா நிர்ணயம் செய்கிறார்.

முதலாவார்:—இவவுலகில் பலதெய்வங்கள் பல்லாயிரம் ஜனங்களால் வணங்கப்பட்டிருந்த போதிலும், பிரமன் விஷ்ணு சிவன் என்கிற மூவர்தான் பிரதான தெய்வங்கள். இவர்கள் முறையே ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களைச் செய்கிறவர்கள், இம்மூவருளரும் விஷ்ணுவே மறறவர்களுக்கும் காரணமாயிருப்பவர் பிரமன் சிவன் இவர்களுக்கு அந்தாயாமியாக விருந்து ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாரங்களை நடத்தி ஸ்வரூபேன ரக்ஷணம் செய்கிறவர். ஆதலால் கடல வண்ணன்தான் பரம்பொருள். அவனுடைய அருளைத்தவிர மறறவர்களுடைய அருள் வீண்தான் என்கிறார். பல பிரஜைகள் பல தெய்வங்களைத்தொழுது பல பிரயோஜனங்களை அடைந்து ஸுகமாய வாழ்ந்திருப்பதை நாம் நேரில் கண்டிருக்க, ஆழ்வார் இதர தெய்வங்களுடைய அனுக்ரஹம் பயனறறது என்பதற்குக் கருத்து யாதெனில் “யாந்தி தேவவ்ரதா தேவாந்” பித்ருந் யாந்தி பித்ருவாதா: என்று இதர தேவதைகளை ஸேவிப்பவர்கள் அத்தேவார்களுக்கு ஸமமான ஸ்தானத்தை அடைந்து ஸுகித்திருந்தாலும் “ஆபரஹ்ம புலனாஸ்லோகா: புந்ராவாத்திநோ ஈஜுந்” என்றபடி மீளவும் திரும்பி இப்பவக் குழியில் வீழ்ந்து துயரப்பட வேண்டியதாயிருப்பதால், “யம் ப்ராப்ய நநிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம” என்றபடி மீளவும் துக்கச் சுழலையில் அடிப்படாதபடி காத்து பரமானந்தத்தையும் அடைவதற்கு மற்றதேவர்களுடைய அனுக்ரஹம் வீணாகும் என்றபடி

முதலாய நல்லான் என்பதால் பெற்றெடுத்த தாய்போலும் குணங்களாலும் பரிபூர்ணன் என்பது பொருள்.

பல்லார் என்பதால் அயன் அரன் இந்திரன் முதலாகத் தெய்வங்கள் தனித்தனியாகவோ, திரளாகச் சேர்ந்தோ அருள் புரிந்தாலும் நாம் விரும்பிய முக்தியைப் பெற விரகில்லை என்கிறார். மிகவும் ஹிதமாயும் பத்யமாயும் உள்ள தாய் முலைப்பாலீருக்க விஷபானம் பண்ண முயல்வது தகுமா? என்பது திரண்டபொருள்.

பழுதே பலபகலும் போயின வென்று, அஞ்சி அழுதே னரவணைமேல் கண்டு—தொழுதேன் கடலோதம் காலலைப்பக் கண்வளரும், செங்கண் அடலோத வண்ணரடி.

(16)

கடல்	{ ஸ்முகதிரத்தினு டைய	வண்ணா	{ திருவடிவையுடைய வருமான பரம்புரு ஷனுடைய
ஓதம்	அலைகள்	அடி	திருப்பாசங்களை
கால்	திருவடிகளை	அரவு அணை	{ ஆதிசேஷனாகியச மேல் { யனத்தினமேல்
அலைப்ப	பிடிப்பதுபோல்வீச	கண்டு	பார்த்து
கணவளரும்	{ நித்திரைசெய்கிறவ னும்	தொழுதேன்	ஸேவித்தேன்
செம்கண்	{ சிவந்த திருககண் களையுடையவனும்	பலபகலும்	சென்றநாளெல்லாம்
அடல்	மேல்விழுகிற	பழுதே	வீணாகவே
ஓதம்	{ (லாவணயமாகிற) அலைகளுடன் கூடின	போயின	{ சென்றுவிட்டதே என்று என்று
		அஞ்சி	பயப்பட்டு
		அழுதேன்	வருந்திஅழுகிறேன்

ஸ்ரீய: பதியின் அருளே மோகூடஸாதநம் என்று சொல்லிய பின் அவன் அருள் பெறாமல் கீழ்நாட்களை வீணாக்கிழித்து விட்டேனே என்று வருந்துகிறார்.

பழுதே பலபகலும்:—கடலில் ஓயாது கிளர்ப்பும் அலைகள் கால் பிடிப்பதுபோல் தேரன்ற பரம்பணைமேல் பள்ளிகொண்ட வாத்தஸல் யத்தால் சிவந்த கண்களையுடைய கடல் போன்ற நிறத்தவான் திருவடிகளை ஸாக்ஷாக்கரித்து ஸேவித்தேன். இப்படி அப்பகவானைக்

கண்டு தொழுது பாசுரங்கள் பாடித்துச் சென்றகாலங்களில் வாளாவிருந்து விட்டேனோ. போனதால்மெல்லாம் தேவதாந்தரங்களையும் விஷயந்தரங்களையும் பறந்தக்கிடந்து உய்வுதேர் வழியின்றி வீணாகினேன் என்று பரிதபிக்கிறார்.

பலபகலும்:—இந்திரியங்களின் வேலைகளையெல்லாம் அடக்கி கித்திரையால் இரவை அறிவின்றிப் பழுதாக்குவது பிரஜைகளுக்கு இயல்பேயாகும். ஆதலால் இரவைப்பற்றி துக்கப்பட நியாயமில்லையெனினும் பகலை பழுதே போகுகிறது வருந்துவதற்குக் காரணமாயிற்று. திருமங்கையாழ்வாரும் “பாவியேனுணராது எத்தனை பகலும் பழுதுபோயொழிந்தன நாட்கள்” என்றார். சென்றகாலம் அநாதியாதலால் அவ்வளவுகாலத்தையும் வீணாக்கழிக்கேனோ என்று அழுகிறார்.

அஞ்சி அழுதேன்:—இனி வரப்போகிற நாட்களும் பகவத்யானத்தோடு செல்லவேண்டுமே! கீழ் நாட்கள்போல அறிவின்றி வீணாகுமோ என்று அஞ்சுகிறார். “ஒன்று மறந்தறியேன” என்ற பாசுரத்தில் கர்ப்பவாசத்திலேயே ஈசனை மறவாத நான் இனி மறக்கப் பரஸக்தி உண்டோ என்று இவர் தாமே சொல்லியிருக்க, இங்கு அஞ்சுவதற்குக் காரணம் யாதெனில் பஞ்சேந்திரியங்கள் விண்ணுவார் பெருமாள்கும் அடிமை செயவாரையும் இந்நிலத்தில் நலியுமென்று சொல்லியிருப்பதால் அவ்விந்திரியங்கள் தனக்கு விஷயங்களில் ஆசையைப் பிறப்பித்து பரமாத்மாவை மறக்கச்செய்தால் நாம் என்ன செய்யமுடியும்? என்று விரோதிகளை நினைத்து.

அரவணமேல:—குளிர்க்கதி, மணம், மார்தவம், இக்குணங்களால் உயர்ந்த திருவனந்தாழ்வானாகிற படுக்கையில் மேன்மை தோன்ற பள்ளிகொண்ட செங்கண்மால்.

கடலோதம்:—திருப்பாறகடலில் அலைகளால் பிடிக்கக்கிடந்தப் பகவததை அல்லது “உவர்க்கும் கருங்கடல் நீருள்ளான்” என்று உப்புக்கடலிலும் பகவான் வலிப்பதாக பரமணங்கள் சொல்லுகிற படியால் லவண ஸமுத்திரத்தில் கிடந்த பிரகாசத்தையாகவுமாம்.

அடலோத வண்ணம்:—ஸௌந்தராயங்களால் ஸேவிக்கிறவர்களை தள்ளுப்படியான திருவடிவையுடையவர்.

அடியும்படி கடப்பத் தோள் திசைமேற் செல்ல
முடியும் விசம்பளந்த தென்பர்—வடியுகிரா
லீர்ந்தான் இரணியனதாகம், இருஞ்சிறைப்புள்
ஊர்ந்தான் உலகளந்த நானறு, (17)

வடி	கூமையான	அடியும்	ஒருபாதம்
உகிரால்	நகத்தினால்	படிகடப்ப	பூமியை அளக்க
இரணியனது	{ ஹிரண்யகசிபுவினு டைய	தோள்	திருப்புஜங்கள்
ஆகம்	சரீரத்தை	திசைமேல்	{ திகடுகளின் மேல் செல்ல
நாந்தான்	பிளந்தவனும	முடியும்	கிரீடமும்
இருசிறை	{ விசாலமான சிறகு களையுடைய	விசம்பு	{ ஆகாசத்தை (மேலு லங்குகளை)
புள்	பெரியதிருவடியை	அளந்தது	அளவிட்டது
ஊர்ந்தான்	{ நடத்துகிறவனுமா ன சசுவரன்	என்பா	{ என்று நல்லவா கள்.
உலகு அளந்த நானறு	{ உலகங்களை அளக்க கும் தருணத்தில		

கீழ்நாங்கள் எவ்விதம் பழுதாகச் சென்றன என்பதை விவரித்த
துக் காட்டுகிறார் இப்பாட்டால்.

அடியும்படிகடப்ப:—இவ்வுலகில் அவவிசன் செய்தருளிய
அவதாரங்கள் பலவற்றையும் காணாது இருந்து விட்டேன். ஆற்றில்
வெள்ளம் கரைபுரண்டுவரும்பொழுது வெறுமனே இருந்துவிட்டு,
வெறுமணையிருக்குபொழுது கரையில் சென்று நின்று ஜலக்
திறகு மனருடுவதுபோல், அவன் வெள்ளமும்படி செய்த அவதா
ரங்களில், அவமயங்களில் நினைவின்றி இருந்துவிட்டேன். அந்
நாட்கள் வீணானவையல்லவா? இக்காலங்களில் அவனுடைய சரி
தங்களைக் கோட்பதற்கு, அதிகாரியாய் இருப்பதா பெரிது? நேரில்
ஸேவிக்நாத பிறவி எதற்காக என்று வருந்துகிறார்.

அடியும்படிகடப்ப:—நாம் பெருந்தவத்தாலும் காண்பதற்கரிய
திருவடிகளை பூமியடங்கலும் நிரம்பவைத்தும், பிராட்டியமார்களை யலை
யும் திருக்கைகளை திசைகளின் எல்லையளவும் நீட்டியும் கிரீடம் அண்
டபித்தியளவும் செல்லுப்படிக்கு உபாததையும் திரிவிசையுணாவொ
ழுது நான் அவன் திருவடிகளை அடையாதிருந்துவிட்டேனே!

யும் வண்ணம் அவதரித்த கிருஷ்ணனையும் நேரில் ஸேஷிக்கப்பெற்றந்
லேனே என்று வருந்துகிறார்.

நான்:—தாயபோல் வடிவெடுத்துவந்த பூதனையின் விடங்
கலந்த முலையுண்டு, ஆயச்சியரும் அரசர்களுந் வெண்ணையுண்டா
னென்றுபரி ஹஸிக்ரூபபடி வெண்ணையைக் களவால் வாரிவிழுங்கி
யுந், சுவலயாபீடமென்னும் யானையின் கொம்பினைப்பிடுங்கி அதனை
நசித்துப்பொகட்டும், கம்ஸனால் ஏவப்பட்டுவந்த பகாஸுரனை
வாயைக்கிழித்து ஸமஹரித்தும். மருதமாங்கனை சாயத்தும், இய
படிப்பல விசித்திர் சேஷ்டிகநகனைச் செய்த கிருஷ்ணன் ஆச்சரிதர்
களோடு முறைபறப் பரிமாறிய பொழுதும நான் வாளாவிருந்து
காலத்தைப்பழுதாக்கினேன்.

கண்ணன் பேய்ச்சி முலையுண்ட கதைச்சுருகம்.

கம்ஸனால் தூண்டப்பட்ட பூதனையென்பாள ஒரு பேய்ச்சி
ஓர் இடைச்சியின் வடிவெடுத்துக்கொண்டு வீடுகள் தோறும்
சென்று, கண்ணனாகிற குழுவியைத்தேடி வருகையில் நந்தகோப
னுடைய இல்லத்தில் சென்று அக்குழந்தையைப்பார்த்து அதைக்
கொல்ல எண்ணங்கொண்டு மிகுந்த பரிவுள்ளவள் போல் அக்குழந்
தையை வாரியெடுத்து விஷமேற்றிய முலையைக்கொடுக்க, குழந்தை
வடிவான அக்கண்ணனும் அவனெண்ணத்தையறிந்து அவன் விருந்
பியபடியே முலையுண்பதுபோல் அம்முலையுழியே அவன் உயி
ரையும் உண்டார் என்பது.

சுவலயாபீடமென்கிற யானையைக் கொன்ற வரலாறு.

கிருஷ்ணனை வதைசெய்ய எண்ணங்கொண்ட கம்ஸன் தனார்
யாகமென்று ஓர் வியாஜத்தையிட்டு, அக்ரூர் என்கிற பாகவதோத்
தமரைக்கொண்டு ஸ்ரீகிருஷ்ணனையும் பலராமனையும் தன் நகரத்
திற்கு அழைத்தான். அவ்விருவர்களும் அவ்வண்ணமே அங்கு
சென்று கம்ஸனுடைய அரண்மனைக்குச் செல்லும்பொழுது, அவ்
வரண்மனைவாசலில் கிருஷ்ணனைக்கொல்வதற்காக நிறுத்தப்பட்டி
ருந்த சுவலயாபீடமென்கிற யானை அதன் பாகனால் தூண்டப்பட்டு
யுத்தம் செய்யவருங்கால், ஸ்ரீகிருஷ்ணனும் அக்களிறற்றின்

கொம்பைப்பிடுங்கி அக்கொம்பினாலேயே அந்தயானையை அடித்துக் கொன்றான்.

பகாஸூரனைக் கொன்ற கதைச் சுருக்கம்.

கம்ஸனால் ஏவப்பட்ட ஓர் அஸூரன் கொக்கின் உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டுவந்து யமுனா நதிக்கரையின் அருகே சென்று அங்கு விளையாடிக்கொண்டிருக்கும் கண்ணனை தன் அலகுகளால் எடுத்துவாயில் விழுங்க, கண்ணனும் அச்சமயம் ஆவன் நெஞ்சில் செல்லும்பொழுது தீபோல் எரிக்க, அதற்கஞ்சி அவவஸூரனும் அக்கண்ணனை வெளியே கக்கிவிட்டு தன அலகுகளாலேயே உடம்பை குத்திக் கொலவதற்கு முயற்சிக்க, அக்கண்ணனும் மிகுந்த சினங்கொண்டு தன இருகைகளாலும் அதன் அலகுகளைப் பிடித்துக்கொண்டு அதன் வாலைப் கிழித்தெறிந்தான்.

கண்ணன் மருதிடைபோன் வரலாறு.

கண்ணன் குழந்தையாயிருக்கும் தருணத்தில் துயரத்தை உண்டுபண்ணுகிற பலவிளையாடல்களைச் செய்துகொண்டு வந்தான். ஒரு நாள் யசோதை மிகுந்த சிரமத்துடன் கடைந்தெடுத்துச் சேமித்தவைத்த வெண்ணையை, கண்ணன் களவு செய்து உண்பதைக்கண்ட யசோதை மிகுதியான கோபத்துடன் அக்கண்ணனைப் பிடித்து ஓர் குறுங்கயிறால் உரலில் கட்டிவைத்தாள். கிருஷ்ணனும் அவவுரையும் இழுத்துக்கொண்டு தவழ்ந்து செல்லுகையில் வழியில் இருந்த இரண்டு மருதமரங்களின் இடையே சென்றாள். அவரால் இழுக்கப்பட்ட உரலும் இரண்டு மரங்களின் இடையில் தடைபட்டு நின்றது. உடனே அதை வேகத்துடன் இழுக்க அம்மரங்கள் முறிந்து இருபுறமாய்ச் சாய்ந்து விழுந்தன. கம்ஸனால் ஏவப்பட்டு கிருஷ்ணனைக் கொல்லத் தகுந்த ஸமயத்தை எதிர்பார்த்து அம்மரங்களில் வாஸம் செய்துவந்த இரண்டு அஸூரர்களும் அம்மரங்கள் விழுந்தபோது அடிபட்டு மாண்டனர், என்பதாம்.

மாலுங் கருங்கடலே என்நோற்றாய்? வையகமுண்டாலினிலைத்துயின்ற வாழியான்—கோலக் கருமேனிச் செங்கண்மால் கண்படையுள், என்றும் திருமேனி நீ தீண்டப்பெற்று. (19)

வையகம்	உலகங்களை	கணபடையுள்	{ கணவளரும காலத் தில்
உண்டு	அமுதுசெய்து	என்றும்	எப்பொழுதும்
ஆலினிலை	வடபதாத்தில்	திருமேனி	{ அவனுடைய திரு வுடம்பை
துயின்ற	உறங்கின	தீண்டபெற்று	{ தொட்டதுபவிக்கப் பெற்று
ஆழியான்	{ சகராயுத்ததையு டையவனும	மாலும்	{ (அதனால்) மயக்கங் கொண்ட
கோல	அழகியதான்	கருமகடலே	{ கருடபு நிறமுள்ள கடலே
கருமேனி	{ கருப்பான வடிவத் தையுடையவனும்	நீ என் நோற் றாய்	{ நீஎன்ன தவம செய் தாயோ?
செம் கண	{ சிவந்தகணகளையு டையவனுமான		
மால்	{ ஸாவஸ்வாமியான வன்		

பகவான் அவதரித்த காலங்களில் அவனைஸேஷிக்கப்பெற்றவிட லையேயென்று கீழ் மூன்று பாசுரங்களால் வருந்தினா. இப்பொழுது, அவதாரகாலங்களில் ஸேஷிப்பதை ஆசைப்படுவதைக் காட்டிலும் அவனுடைய நித்ய ஸம்பந்தத்தை விருமபுவதுதான் மேலானது, ஏனெனில் அவதாரங்கள் சிந்து காலங்களில் தோன்றி மாறையக்கூடியவைகள். அவைகளை ஆசைப்பட்டால் தோன்றிய காலங்களில் பகவானை அனுபவித்துப் பிறகு இழக்கவேண்டியதாய் வரும. என்று யோசித்து பெருமானோடு நித்ய ஸம்பந்தத்தைப்பெற ஆலோசனை செய்தார். அதற்கு உபாயத்தைதேடுமளவில் பெருமாளுடன் அவ்வித ஸம்பந்தத்தை அடைந்தவர்களைக்கேட்டால் தெரியவருமென்று நினைத்து திருப்பாற்கடலைக் கூப்பிட்டு நீ எவ்வுபாயத்தால் பெருமானை தீண்டப்பெற்றாயென்று இப்பாட்டில் வினாவுகிறார். ஸாவேச்வரனுடைய நித்யஸம்பந்தம் பெற்றுஅதனால் மதங்கொண்ட பாறகடலே! ஒரு காலத்தில் இவ்வுலகங்களை அமுது செய்து ஆலிலையில் பாளிகொண்ட சக்ராயுதனுடைய அழகிய கருத்த திருமேனியை அலைகளாகிற கைகளால் எப்பொழுதும் ஸ்பர்சித்துக்கொண்டு இருக்கிறாயே! என்ன தவம செய்து அவனைத் தொடுமபடியான பாச்யத்தைப் பெற்றாய் என்கிறார்.

மாலும்:—பெருமாள் சிலகாலங்களில் பிராட்டியைப்பிரிந்து இருக்கிறார். உன்னைவிட்டுப் பிரியும் ஸமயமோ நேர்ந்ததே இல்லை. அதனால் மதங்கொண்டிருக்கிற கடலே! என்கிறார். கருங்கடலே

திருப்பாறகடல் வெளுப்பு நிறமாயிருக்க கருங்கடலேயென்று வின விபதற்குக் காரணம் யாதெனில், அதில் பள்ளிகொண்ட திருமா லின் திருமேனியின் நிறத்தால் கருத்திருந்தபடியை நினைத்து. அல்லது பகவதஸாம்பம பெற்றவாகள் பெருமாளுடைய நிறத்தை யும் பெற்றிருக்கவேண்டும் என்பதை நினைத்து. அல்லது நான் அவன் பிரிவால் வெளுத்து ஏங்கியிருக்க நீ அவனுடைய ஸம்பந் தத்தையடைந்து கறுத்த மாமைபெற்று விளங்குகிறாயே என்கிற இரக்கத்தைக்கொண்டு ஆகவுமாம்

பெற்றார் தனைகழலப்பேர்ந்தோர் குறளுருவாய்ச்
செற்றார் படி கடந்த செங்கண்மால்—நற்றூ
மரை மலாச் சேவடியை வானவர்கை கூப்பி
நிரை மலர் கொண்டே த்துவரால் நின்று.

(20)

பெற்றார்	{ தேவகி-வஸுதேவ ன எனனும் தாய தகபன்மாரின்	செமகண்மால்	{ செந்தாமரைக்கண ணனுன ஸாவேசவ ரனுடைய
தனை	கால்லிலங்குகள்	நல்	நனமைபொருந்திய
கழல	{ அவிழ்நதுபோடப டியாக	தாமரைமலா	தாமரைப்பூபோன்ற
போர்து	{ கூடராபதிபிலிருந்து கிளமபி (கண்ண னும் பிறந்து)	சேவடியை	சிவந்த அடிகளை
ஓர் குறன் உரு வாய்	{ விலகூணமான வா மந்ருபததையுடை யவனும்	வானவர்	தேவர்கள்
செற்றார்	{ விரோதியானமஹா பலியால் ஆக்ரமிக்க கப்பட்ட	கைகூப்பி	{ கைகளால் அஞ்சலி செய்து
படி	பூமியை	நிரை மலா கொண்டு	{ இதழ்கள் நிறைந்த புஷ்பங்களைக் கொ ண்டு
கடந்த	{ அளந்துகொண்ட வனும்	ஏததுவர்	துதிசெயவர்கள்
		ஆல்	{ ஆசசரியம் (அல்லது வருத்தத்தைக்காட் டுகிறது)

திருப்பாறகடல் பகவதஸம்பந்தம் பெற்ற விஷயத்தில் அதிசய மில்லை. கூடாத்திரையோஜனங்களை விரும்பும் இந்திரன் முதலிய தேவர்களே அவனை ஸேவிக்கப்பெற்றார்களே, இப்பொழுது இப் புவியிலுள்ளாரும் நானும் பெறவில்லையேயென்று சோகிக்கிறார்.

பெற்றார்—தன்னை மகனாகப்பெற்ற தேவகி வஸுதேவர்களுடைய விலங்குகள் கழன்றுபோம்படி ஸ்ரீ வைகுண்டத்தை விட்டுப் புறப்பட்டு கிருஷ்ணனாய் அவதரித்தவனும், மகாபலிபால் தனக்கு ஸ்வாதீனமாக்கிக்கொண்ட பூமியை வாமநாயு வந்து அளந்து கொண்டவனுமான செங்கணமாலின் தாமரை போன்ற திருவடிகளை தேவர்கள் வாஸனை நிறைந்த புஷ்பங்களால் அர்ச்சித்து ஏதனினார்கள். ஆல் என்ன ஆச்சரியம்.

பெற்றா தளைகழல் “தநதைகாலில் பெருவிலங்கு தாளவிலி” என்றபடி கண்ணன அவதரித்தவுடன் தேவகி வஸுதேவர்களுடைய விலங்குகள் கழன்றன என்பதைப் பற்றியது. அல்லது திருவாய்ப்பாடியில் “முநதை நன்முறை அன்புடைமகளிரா முறை முறை தநதம் குறங்கிடையிருத்தி” என்றபடி அக்கண்ணனை எடுக்கப்பெற்றவாகவெல்லாம் ஸமஸார விலங்கைக் கழற்றினார்கள். என்பதைப் பற்றியதாம். அல்லது கிருஷ்ணனை பிள்ளை யென நெண்ணிபவர்களின் விலங்குகள் நீங்கினவென்றால், அவனை ஸ்வாமி பென்றேத்தும் நமமுடைய வினிகள் நீங்குவதில் ஐயமில்லை, என பதை காண்பிப்பதற்காகவுமாம்.

செற்றாப்படிகடந்த விரோதியான மஹாபலி தனக்குச் சேஷமென்று நினைத்த பூமியை அளந்து தன் சேஷித்வத்தைக் காண்பித்தான்.

நற்றமுரை மலா குளிர்த்தி மணம் அழகு மார்த்தவம், இவைகள் எப்பொழுதும் குன்றாத தாமரை புஷ்பம்போன்ற திருவடிகள்.

வானவர் பிரடோஜநாந்தாபார்களான தேவர்கள். தேவர்களே மண்ணளந்தபொழுது அவன் திருவடியை ஏற்றப்பெற்றார்களே என்கிற ஆச்சரியம் “ஆல்” என்னும் அசைச்சொல்லால் காண்பிக்கப்படுகிறது. அல்லது தேவர்களுக்குக் கிடைத்த திருவடிகள் நமக்குக் கிடைக்கவில்லையே பென்கிற அயரத்தைக் காண்பிக்கிறதாகவுமாம்.

நிறை என்பது வானவருக்கு அடைமொழியாகக்கொள்ளில், தேவர்கள் நிரள நிரளாகவந்து ஸேவித்தார்களென்று பொருள்

படும். மலருக்கு அடைமொழியாகக்கொள்ளில் இதழுகள் நிறைந்த புஷ்பங்களால் அர்ச்சித்தார்களென்பதாம்.

தேவகி வஸுதேவர்களுடைய விலங்குகள்

கழன்ற கதைச் சுருக்கம்.

மதுராபுரியில் உக்ரஸேநன் என்றொரு அரசன் அரசாட்சி செய்துவந்தான் அவனுக்கு கம்ஸன் என்பாடு ஒரு புதலவனுண்டு. அக்கம்ஸன் ஸாதுக்களான பெரியோர்களுக்குத் துன்பங்களையும் துஷ்டார்களுக்கு நன்மைகளையும் செய்துகொண்டு மிகவும் அதர்மம் நிறைந்த அஸுரனுய விளங்கினான். அவன் தனது வலிமையினால் தனது தந்தையாவ உக்ரஸேநனையும் சிங்காசனத்திலிருந்து விலக்கி தானே அரசு புரிந்து வந்தான் பிறகு தனது ஸகோதரியான தேவகி விவாஹத்துக்குரிய வயதுள்ளவளாக, அவளை வஸுதேவருக்கு விவாஹம் செய்து கொடுத்த விவாஹம் முடிந்தபின் வஸுதேவரின் அரண்மனைக்கு தம்பதிகளை அழைத்துச் செல்ல விருப்பிச நூங்க ஸேனைகள் பின்செல்ல உயரந்த ரதத்தில் அவர்களை அமர்த்தி தானே ஸாரதியாயமாந்து தேரை நடத்துவதால், ஆகாயத்தில் பின்வருமாறு ஓர் அசிரி வாக்கு உதித்தது. அதாவது “ஓ மூடனே! எவ்விடத்தில் மிகுந்த அன்பினால் நீ இத்தேரை நடத்திச் செல்கிறாயோ அத்தேவகியின் எட்டாவது குழந்தை உன்னைக் கொல்லப்போகிறது” என்பதாம். அதைக் கேட்டு கம்ஸன் மிகுந்த கோபத்துடன், “என்று ஸகோதரி உயிர் தரித்தாலன்றோ இவள் பெற்ற மகன் என்னைக் கொல்லலாம்? இவளையே கொன்று விடுகிறேன்” என்று கத்தியை யுருவிச் செல்ல, வஸுதேவர் பல ஹிதோபதேசங்களைச் செய்து, கடைசியாக “இவளுக்குப் பிறந்த பிள்ளைகளை பிறந்தவுடனேயே உன்னிடம் கொணர்ந்து கொடுக்கிறேன். அவைகளைக் கொன்றுவிட்டால் உனக்கு பயமில்லை, இப்போது இவளை விட்டுவிடு” என்று சொல்லித் தனது பத்னியை மீட்டுகொண்டார். பிறகு கம்ஸன் தன் ஸகோதரியான தேவகியையும் வஸுதேவரையும் சிறையிலடைத்து விலங்கிட்டு வைத்தான். வஸுதேவரும் பிறந்த குழந்தைகளை கம்ஸனிடம் கொடுத்து விட்டார். அவனும் அவைகளை பாறையில் மோதிக் கொண்டு

விட்டான். இங்ஙனம் ஆறு குழந்தைகளைக் கொன்றான். பிறகு தேவகி ஏழாவது கர்ப்பம் தரிக்க, ஸ்ரீய: பதியான ஸர்வேச்வரனானது பாயையை ஏவி அததேவகியின் ஆறுமாத கர்ப்பத்தை இழுக்குமபடி செய்து வஸுதேவரின் மறறொரு பத்னியான ரோஹிணீதேவியின வயிறறல் வைக்குமபடி செய்தான். ரோஹிணீ தேவியும் பிறகு ஆறுமாதம் அக்கருவைத் தாங்கி பலராமன் என்கிற குழந்தையை ான்றாள். தேவகியின் ஏழாவது காபபம் மறைந்து விட்டது எனறே கம்ஸனும் மறறவாகளும் நினைத்தார்கள். பிறகு பகவான தானே “பன்னிருதிங்கள் வயிறறல் கொண்ட” என்ற படி தேவகி வயிறறல் பனிரண்டு மூலம் வலித்து கிருஷ்ணன் என்ற பெயருடன் அவதரித்தான். அப்பகவான் அவாகளுக்குப் புதல்வனாகத் தோன்றியதும கம்ஸனால் கட்டப்பட்ட விலங்குகள் அவாகள் காலகளினின்றும் கழன்று விழுந்தன.)

நின்று நிலமங்கை நீரேற்று மூவடியால்
சென்று திசையளந்த செங்கண்மார்து—என்றும்
படையாழி புள்ளூர்தி பாம்பணையான் பாதம்
அடையாழி நெஞ்சே! யறி. (21)

சென்று நின்று	{ (மாவலியின் வேள் வியில)போய்நின்று	படை	ஆயுதம்
அம் கை	அழகான கையால்	ஆழி	சக்கரம்
நிலம்	{ பூதான ஜலத்தைப் பெற்று	ஊர்தி	வாஹனம்
நீரேற்று		புள்	கருடன்.
மூவடியால்	மூன்று அடிகளால்	ஆழி	கம்பீரமான
		நெஞ்சே	மனமே!
திசையளந்த	{ உலகங்களை தன்ன தாக்கிக்கொண்ட	அறி	{ இதை, தெரிந்து கொள்
செம கண்	{ சிவந்த கண்களை	பாம்பணை	{ நாகணையான் திரு
மார்து	{ யுடைய ஸ்வாமிகு	யான் பாதம்	{ வடிவை
என்றும்	எப்போதும்	அடை	அடைந்திடுவாய்

இப்படி எம்பெருமானுடைய ஸௌசீல்யம் ஸௌலப்பம், முதலிய குணங்களைச் சொல்லியபின், தன் உள்ளத்தை நோக்கி அவ்விசை அநுபவிக்கப்பார், என்று ஏவுகிறார்.

நின்று நிலமங்கை உண்மையில் யாசிப்பவன்போல் வந்து மாவலியின்முன் நின்று தான ஜலத்தைப் பெற்று மூன்றடிகளால்

திசைகளிற்சென்று சிற்றிடமும் விடாமல் அளந்து, அதனால் ஸந்தோஷித்து, அந்த ஸந்தோஷத்தால் சிவந்து மலர்ந்த கண்களையுடைய ஸ்வாமி யாரெனில் எப்பொழுதும் ஸுதர்சனமுவாளைப் படைபாகக் கொண்டவனும், பெரிய திருவடியை (கருடனை) வாஹுநமாகக் கொண்டவனும் திருவனந்தாமுவாளைப் படுக்கையாகக் கொண்டவனுமான நாராயணன் தான். என் மனமே அவனுடைய திருவடிகளையே உபாயமாகக் கருதுவாய். என்று உபதேசிக்கிறார்.

ஆழிநெஞ்சே, கம்போமான மனமே. நான் சொல்வதை நீயும் ஆலோசித்து அவனே பரமனென்று தேறித் கொடுவாய். நீ அவனிடம் சென்ற பின்னே தான் நான் நாவினால் அவன் திருநாமங்களைச் சொல்லி பிழைக்கவேண்டும். நீ முற்படச் சென்று தொழுவாய் என்பதாம்.

அறியு முலகெல்லாம் யானேயுமல்லேன்
பொறிகொள் சிறையுவண் மூர்ந்தாய்—வெறிகமழும்
காம்பேய் மென்தோளி கடைவெண்ணெயுண்டாயை
தாம்பே கொண்டார்த்த தழும்பு. (22)

பொறிகொள் சிறை	{ பல வாணங்களை யுடைய பகைங்களை யுடைய	உண்டாயை	{ களவினால் புசித்த வண்ண
உவணம்	கருடனை	தாம்பே கொண்டு	{ கயிற்றைக் கொண்டு
ஊர்ந்தாய்	{ கடத்துகிற ஸ்வாமியே	ஆர்த்த	{ கட்டியதால் உண்டான
காமபு ஏய	{ மூங்கிலுக் கொப்பான	தழும்பு	{ காய்ந்தவாணத்தை
மென்தோளி	{ ம்ருதுவான தோள் களையுடைய யசோதை	யானேயும் அல்லேன்	{ நான் ஒருவன் மாக திரம் அல்ல
கடை	கடைந்த	உலகெல்லாம்	{ உலகிலுள்ளாரனை வரும்
வெறிகமழும்	நறுமணம் வீசுகிற	அறியும்	{ அறிந்திருக்கிறா கள்
வெண்ணெய்	வெண்ணெயை		

இப்பாட்டில் ஸர்வேச்வரன் தன்னை படைந்தவர்களுக்கு எளியனாகிற துமன்றி நாடெங்குமறிய விதேயனாகவுமிருக்கிறான் என்று கிறார்.

அறியும், பலநிறங்களுள்ள அழகியசிறகுபோலையுடைய பகை
ராஜனை நடத்துகிறவனோ! மூங்கில்போல பசுமைதங்கிய தோள்களோ
யுடைய யசோதைப்பிராட்டி தன் கைகளினா மார்த்தவத்தையும
பாராமல் மிகுதியான சிவமதுடன் கடைந்தெடுத்த வெண்ணையை
நீ களவால் வாரி விழுங்கியதைக்கண்டு குறுங்கயிறுறால் உன்னை
உலோடு கட்டினபெற்றற்றையை உலகெல்லாம் அறிந்துகொண்டி
ருக்கிறதே! உன்னருளாலறிவு பெற்ற வெனக்குமாத்திரம் தானா
தெரியுமா? உன்னுடைய பவயதையை விரோதிகளும்சுபபட வனைச
புலகுமறியாதோ! அப்பொழுது கட்டியதால் நோந்த தழுமபு இன
னும், உன்திருவுத்தத்தில் தோன்றுகிறதே! என்று அவனுடைய
ஸௌலப்பயத்தை விளக்கினான்.

நம துயரங்களைத் தாக்கக்கருதி ஒருவனை அடைய விரும்பினால்
அடையப்படுமவனுக்கு பரத்வமும் ஸௌலப்பயமும் தேவையானவை
பரசுவமின்றி ஸௌலப்பயமோ, அல்லது ஸௌலப்பயமின்றி பரசு
வமோ நமக்குப் பயன்படாது. இரண்டுமுள்ள புருஷனைத் தானா
நாமடையவேண்டும் அவ்விரண்டு குணங்களுமா, நிருமாஸினிடம்
பொதிந்து கிடக்கின்றனவென்கிறார். “நிறையுணமூர்ந்தாய”
என்பதால் பரதமும், “தாம்பேகொண்டாத்த” என்பதால்
ஸௌலப்பயமும் விளக்கப்பட்டதாகும்.

தழும்பிருந்த சார்ங்க நாண் தோய்ந்தவா மங்கை
தழும்பிருந்த தாள்சகடம் சாடி—தழும்பிருந்த
பூங்கோதையாள் வெருவப் பொன்பெயரோன் மார்பி
விங்கோதவண்ணர் விரல். (23) [டந்த

வீங்கு ஒட்டம் வண்ணா	{ பெருகுகிற அலை யோயுடைய கடல் போல நிறமுடைய பெருமாளுடைய	தோய்ந்த தழுமபு இருந்த ஆம் தாள்	படிந்த காயப்புடல் கூடியிருந்தது திருவடி
அம் கை	அழகிய கைகள்	சகடம்	{ சகடாஸுரனை உ தைத்து
சாங்கம்	{ சாங்கமென்னும் விலலின்	சாடி	{ (அதனால்) தழுமபு
நாண்	நாணகயிறு	தழும்பிருந்த	{ டனிருந்தது.

விரல	கைவிரல்கள்	பொன்பெய	{ இரணயாஸூரனு
பூங்கோதை	{ அழகான கேசபாச	ரோன்	{ டைய
யாள்	{ சதையுடைய பிரா	மாபு இடந்த	{ மாபை பிளந்தத
	{ ட்டி		{ னுலுண்டான
வேருவ	{ பயப்படுமபடியான	தழுமபிருந்த	{ தழுமபையுடைய
	{ (கோபத்துடன்)		{ வைகொயிருந்தன.

ஓரவதாரத்தில் ஒரு சமயத்தில் நோந்த ஒரு செய்கையினால் ஸர்வேச்வரன் ஸுலபன் என்று நிர்ணயம் செய்யலாகுமோ? என்று வினவு, பல அவதாரங்களில் பல தடவைகளில் நோந்த தழுமபுகளால் அவன் ஸௌலபயத்தைப் பரக்கப் பேசுகிறார்.

தழும்பிருந்த—என்பெருமான் ஸ்ரீராமனாய அவதரித்து அரக்கர்களை அழிக்கத் தன் சாரங்கமென்னும் வில்லில் அம்புகளைத் தொடுத்தப போர புரியுங்கால் அச்சாரங்கவிலலின் நான்கயிறனால் அடிபட்டு கைகள் தழுமபுடன் காணப்படுகின்றன. பெரிய பிராட்டியாரை யணைக்குங்கைகள் தழுமபால் விளங்குகின்றன. இதை யடியொற்றியே ஸ்ரீ தேசிகனும் “ஆஜாநுலம்பிப் பிரலங்கிருத ஹேதி ஜாலை” ஐயாகாதராலிருசிறை” ஜிதபாரிஜாதை: | என்றும் காந்தோதாரைய மீறு புனை: கங்கண ஐயாகிணங்கை: | என்றும் ஸ்தோத்திரங்களில் அருளிச் செய்தார். கிருஷ்ணாவதாரத்தில் சுகடாஸூரனை வதைத்ததால் நோந்த காயம் திருவடிகளில் விளங்குகிறது. நரஸிஹ்மனாய வந்து இறையுமகலகில்லாத் திருமகளும் கூசும்படி ஹிரண்யகசிபுவுடன் போர் செய்கையில் நோந்த வ்ரணங்கள் உன் கைவிரல்களில் தென்படுகின்றன. இப்படி அவதாரங்கள் தோறும் செய்த ரக்ஷண வியாபாரத்தால் அவன் திருவுடம்பு முழுவதும் தழும்புகளுடன் தோன்றுவதால் அவன் ஆச்சரிதபவ்யன் என்பதை அவ்வீசனாலும் ஆகேஷபம் செய்ய முடியாதென்கிறார்.

சுகட முதைத்த கதை.

நந்தகோபனுடைய இல்லத்தில் பகவான் கண்ணனென்றும் குழந்தையாய் வளருங்கால் ஒரு நாள் யசோதை தனது கிருஹத்தில் ஒரு வண்டியின் கீழே தொட்டிலிட்டு அத்தொட்டிலில் கண்ணனை உறங்குப்படி செயலா தான ஸ்நானம் செய்யச் சென்றவள்

வில், கம்ஸனால் தூண்டப்பட்ட அஸூரன் ஒருவன் அவ்வண்டியில் பிரவேசித்து கண்ணன் உடம்பில் விழுந்து கொல்ல வேண்டுமென்று நினைக்க, அதை யறிந்த கண்ணன் குழந்தைகள் பாலுக்கு அழுவது போல் அழுது தன் கால்களை உதைத்துக்கொண்டார். அந்தவுதை அவ்வண்டியில் படவே அவ்வண்டி கீழேவிழ அதில் அதுப்ரவேசித்தவஸூரனுள் கீழே விழுந்து மாண்டான் என்பதாம்.

விரலோடு வாய் தோய்ந்த வெண்ணைய் கண்டு, ஆய்ச்சி உரலோடு றப்பிணித்த நான்—குரலோவா தேங்கி நினைந்தயலார் காண விருந்திலேயே ?

ஓங்கோதவண்ண ! வரை.

(24)

விரலோடு	கைவிரலகளோடு	வினைந்து	{ (மீண்டும்) அவ்வெண்ணையையே நினைத்துக்கொண்டு
வாய்	திருவதரத்திலும்		
தோய்ந்த	படிந்திருந்த	ஆயலார்காண	{ பிறரெல்லாரும் பாககுமபடி
வெண்ணைய	வெண்ணையை		
ஆய்ச்சிகண்டு	யசோதைபாத்தது	இருந்திலேயே	{ இருந்தாயல்லவா ¹
உரலோடு உற	உரலோடு இறுக்கி		
பிணித்த நான்	{ கடமின் ஸமயத்தில	ஒவ்வு ஒத்த வண்ண	{ பெருக்கிக்கிடக்கிற கடல்போன்ற நிறம் கொண்டவனே
குரல்	அழுகை		
ஓவாது	ஓயாமல்	உரை ²	{ உண்மையாகச் சொல்லு.
ஏங்கி	வருந்தி		

இப்படி ஸர்வேச்வரனுடைய திருமேனியில் பக்தர்களுக்கு பவபனம் இருக்கும் தன்மைபை காண்பிக்கிற பல தழுமடிகள் காணப்படுகின்றன என்று சொல்லியபின், அவ்வீசன் அத்தழுமடிகளை மறைக்க நினைத்த வளவில், அவனைக் கூப்பிட்டு நீ எவைகளை மறைத்தாலும் யசோதையால் கட்டுண்டு கிடந்ததனால் உண்டான தழும்பை உன்னாலும் மறைக்க முடியாது, என்று சொல்லுகிறார் இப்பாட்டில்.

விரலோடு-கடல் போன்ற திருமேனியையுடைய கண்ணனே! யசோதைப் பிராட்டி நெடுங்காலம் கடைந்து எடுத்த வெண்ணையை களவு செய்து அழுது செயத உன்னை நேரில் பார்த்திருந்து உடனே உரலோடு சேர்த்துக் கட்டிய காலத்தில், ஓயாமல் அழுதுகொ

ண்டு ஏங்கி, மீண்டும் வெண்ணையை எவ்வண்ணம் திருடுவதென்று நினைத்துக்கொண்டிருந்த உனது நிலைமையை, ஊரிலுள்ளாரெல்லாரும காணவில்லையா ; நீ உண்மையாகச் சொல்லு. இதை உனனால் மறைக்க முடியுமோ? மறைத்தாயாகில் நீ உலை இழுத்துச் சென்று இரண்டு மருதமாங்களைச் சாய்த்த உனது வீரக்செயல் எங்ஙனம் உண்மையாகும்?

விரலோடு—களவு செய்த வெண்ணெய கையில் சிறிதாகிலும தங்கியிருந்தால் யசோதை அறிந்துகொள்வனோ! என்று அஞ்சி கைவிரல்களையும் தனது வாயில் பொகட்டுக்கொண்டு கையில் சிறிதும் ஒட்டாதபடி வெண்ணெயை அழுது செய்தான்.

உரலோடு—உரல வேறு கண்ணன் வேறு என்று காணமுடியாதபடி பினைத்துக் கட்டினான்.

குரல் ஓவாது—உடனே அக்குழந்தை ஓயாமல் அழுதுகொண்டிருந்தது.

ஏங்கி—அதன் பின் யசோதை இதோ இங்கோலைப் பார்த்தாயா? அழுதால் மீளவும் அடிப்பேன் என்று சொல்ல அத்தற்கு பயப்பட்டது போல ஏங்கியிருந்தான்.

நினைந்து—அந்த நிலைமையிலும் மறுபடியும் வெண்ணெயைத் திருடும் மார்க்கத்தையே சிந்தித்திருந்தான்.

அயலார காண—இதற்கு முன் கிருஷ்ணன் எவர்களுக்கு துயரங்களை உண்டுபண்ணி யிருக்கிறானோ அவர்களெல்லோரும் யசோதை இவனை சிஷித்தது தகுந்தான் என்று மகிழ்ந்து வேடிக் கை பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்கள்.

உரை—இப்படி நீ ஒரு பெண்மணியால கட்டுண்டு அழுதது ஸர்வசுத்தனை உனக்குக் குறையாகாதோ சொல்லு? என்கிறார். இப்படி வினவியதால் அவனுடைய எளிமை நமக்கு விளக்கியதாயிற்று.

உரைமேற் கொண்டென்னுள்ள மோவாது, எப்போ வரைமேல் மரதகமே போல—திரைமேல் [தும்
கிடந்தானைக் கீண்டானைக் கேழலாய்ப் பூமி
யிடந்தானை யேத்தி யெழும்

வரைமேல்	ஒரு மலையின்மேல்	பூமி இடந்தா	பூமியைத்தூக்கின்
மரத்தமே	{ மரத்தக பச்சைம	னை	வனுமான பரமனை
போல	{ ணிபோல	என உள்ளம்	{ என்னுடைய மன
திரைமேல்	{ திருப்பாற்கடலின்		{ ஸஸானது
	{ மேல	ஒவாது	ஒயாமல்
கிடந்தானை	சயனித்தவனும	எப்போதும்	எந்த சமயத்திலும்
கீண்டானை	{ (ஹிரண்யாஸூர	மேல உரை	{ உயரந்த வாசகங்
	{ ண) பிளந்தவனும	கொண்டு	{ கா கொண்டு
கேழலாய	வராஹமாய	ஏத்தி	ஏத்செய்து
		எழும.	உஜ்ஜீவிக்கும்

கீழ்ப்பாசரத்தில் யசோதை கட்டிய ஸமயத்திலும் அவன் வெண்ணெய்பே நினைத்துக் கொண்டிருந்தானென்பதை, தான அதுஸந்தித்து, அவன் எப்படி பந்தாகளுடைய ஸம்பந்தம் பெற்ற வஸ்துவில் ஆசையுடனிருக்கிறானே! அவண்ணமே நாமும் அடைய வேண்டியவனுன் பரம புருஷனையே நியானிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து, இப்பாட்டில் தன் அநுபவத்தை வெளியிடுகிறார்.

உரை மேல்:—ஒரு வெண்மையான மலையின் சிகரத்தில் மரத்த மணி விளங்குவது போல் திருப்பாற்கடலில் பள்ளி கொண்டவ னும், நரசிங்க உருவுடன் வந்து இரணியனைக் கீழித்தெறிந்தவனும், வராஹமாய் வந்து பூமியைக் கீண்டெடுத்தவனுமான நாராயணனை எனது மனம் உயர்ந்த சொற்களைக் கொண்டு வந்த செய்து அதனால் நன்மையை யடைகிறது இவ்வுலகில் மற்றொருவா இவ்வரிய பாங் யத்தகப் பெற்றார்களோ? என்கிறார்.

உரைமேல் கொண்டு:—மனம் ஸர்வேச்வரனைச் சொல்லக் கூடிய திருநாமங்களை உதவியாகவைத்துக்கொண்டு அவனை ஸதோத் திரம் செய்கிறது என்றபடி மேல்உரை கொண்டு என்று அவ்வய மாகில் “பாலேய் தமிழர் இசைகாரா பத்தர் பாவும் ஆயிரம்” என்ற பது போல் செந்தமிழ்க் கவிகளாலும் காரணிகர்களாலும் பக்தி மான்களாலும் கொண்டாடத் தகுந்த பெருமை வாய்ந்த கவிதைக் கொண்டு ஸ்தோத்திரம் செய்கிறது என்றபடி.

கீண்டானை:—பிளந்தானை என்று பொருள். “தழும்பிருந்த”

என்கிற கிழப்பாசுரத்தில் நரசிங்கனைச் சொல்லியிருப்பதால் இவரு இரணியனைப்பிளந்தானென்று பொருள்கொள்க !

“கிடந்தானைக் கீண்டானை” என்கிற இரண்டு பதங்களையும் சோதித்துப் பார்த்தால், “நிருப்பாற கடலைப் பள்ளிமொண்டி உறவருங் காலத்திலும் பத்தாகளுடைய விரோதிகளை ஸம்ஹரிப்பதில் சந்தையுடனேயே இருக்கிற” என்கிற பொருள் கிடைக்கும். “நிருவநந்தாழ்வானாகிற படுக்கை படுக்கையாவதும் ஆரத்தநாதம் செவிப்படுமளவில்” என்கிற ஸ்ரீ ஸூக்திகளால் இவ்வாததம் கொணறுகிறது.

கேழலாய் பூமியிடந்த கதை

ஹிரண்பாக்ஷனானபானொரு கொடியவஸூன் தனது பராக்ரமத்தால் பூமியை பாயாக்க சுருட்டிக்கொண்டுபோய் பாதாளலோகத்தில் ஒளிந்து வைத்தான். அப்பொழுது தேவர்களும் ருஷிகளும் எப்பெருமானிடம் சென்று அவ்வஸூனுடைய கொடிய செயலால் வருந்தி பதை விண்ணப்பம் செய்ய, பகவானும் பன்றியின் உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு மிகுந்த வேகத்துடன் கடலை புருந்துசென்ற பாதாள லோகத்தை யடைந்து, ஹிரணய பசுபுஷின் ஸதேஹாதரண அவ்வஸூனை தனது நோய்ப்பற்றலால் குத்திக்கொன்று விட்டு, அப்பூமியைத் தனது பற்களில் வைத்தாக்கொண்டு கிளம்பி வருபடியும் பூமிபை முன்போல வைத்தருளினான்.

எழுவார் விடைகொள்வா நீன்றுழாயானை

வழுவா வகை நினைந்து வைகல்—தொழுவார்

வினைச்சுடரை நந்துவிக்கும் வேங்கடமே, வானொர் மனச் சுடரைத் தூண்டும் மலை. (26)

எழுடார	{	ஆசைப்பட்டபொருள்கள் கிடைய	ரான் உழாயானை	{	அழகிய திருத்தூதரையே யுடையவனை
		தம் பெருமானை விட்டுப்போகும் ஐசுவரியகாமர்கள்			வழுவாவகை நினைந்து { (சூரசமயமும்) விட முடியாத மாரகக்கை சிந்தித்து
விடை கொள்வார	{	கைவல்யம் கிடைத்தபின்பு அதுமதி பெற்றுப் போகிற கேவலர்கள்	வைகல் தொழுவார்	{	நினந்தோறும் ஸேவிகிற பகவத்காமர்கள் 'இடமீடுவாளுடைய)

வினைச்சுடரை	{ பாபங்களாகிற அக் நியை	மனச்சுடரை	{ மனமெனகிற விள க்கை
நந்துவிக்கும்	{ அணையும்படி செய் கிற	தூண்டும	{ தூண்டுகிற (ஐவ லிக்ருமபடி செய் கிற)
வேங்கடமே	{ திருவேங்கட மெ னகிற மலையே	மலை.	பாவதம்
வானோ	{ நித்யஸூரிகளு டைய		

கீழே பல அவதாரங்களைப் புகழ்ந்து பேசினார். இனி அவ்வவதாரங்களைப் பேசுவதைக் காட்டிலும் நமக்கு அநுபவிக்கும்படியான அவதாரத்தையே நாம் தேடுவோமென்று நினைத்தார். அவ்வவதாரம் அர்ச்சாவதாரமென்றே நினைத்து அவைகளுள் யாவருக்கும் அருளபுரிந்து நிற்கும் திருவேங்கடநாதனை இப்பாசரத்தில் பேசுகிறார்.

எழுவா.—மேன்மேலும் ஆசைப்படுகிறவர்கள் என்று பொருள். எழுந்து போகிறவர்கள் எனறும் பொருள் கொள்ளலாம் இவ்விருவகையாலும் ஐசவர்யத்திற்காக பெருமானைத் தொழுது அது கிடைத்தபின் பெருமானை விட்டுச் செல்லுகிற ஐசவர்யகாமர்கள் சொல்லப்பட்டார்கள்.

விடை கொள்வா.—உத்திரவு பெற்றுக்கொண்டு போகிறவர்கள் என்று பொருள். பெருமானைக் குறித்து நீ வேண்டாம் நாங்கள் ஜீவாத்மாவை அநுபவிக்க வேண்டும்; எனகிற எண்ணத்துடன் வணங்கி அவ்வநுபவம் கிடைத்த பின் பெருமானிடம் உத்திரவு பெற்றுப் போகிற கைவலய காமர்கள் சொல்லப்பட்டார்கள்.

ரானுழாயனை + தொழுவா:—வேறு ஒரு பொருளையும் வேண்டாமல் பகவானையே வணங்குகிற மோக்ஷகாமர்கள் சொல்லப்பட்டார்கள்.

ஆகவே ஐசவர்யத்தை விரும்புகிறவர்களுக்கும் கைவலயராதிகளுக்கும் மோக்ஷத்தை விரும்புகிறவர்களுக்கும் பாபததைவிலக்கி அனுக்ரஹம் செய்துகொண்டு எசன் நித்யவாஸம்செய்யும் திருவேங்கடமலையே, நித்ய ஸூரிகளுக்கு வியப்பை உண்டாக்குகிறது.

வினைச்சுடரை:—பாபங்களாகிற நெருப்பை அணைக்கிற திருவேங்கடம். ஐசவர்யத்தை விரும்புகிறவர்களுக்கு ஐசவாயம் வரு

வதற்கு இடையூறாக இருக்கிற பாபங்களை நாசம் செப்கிறது. ஸை வலயார்த்திகளுக்கு ஜீவாத்மாவை அனுபவிக்க இடையூறாக இருக்கும் பாபங்களைப் போக்குகிறது மோக்ஷத்தை விருமபுகிறவர்களுக்கு மோக்ஷவிரோதியான பாபங்களை போக்குகிறது என்கிறார். இந்த அதிகாரிகளுடைய பாபங்களைப் போக்குவதற்கு திருவேங்கட மென்கிறமலையே போதும். அதில வசம் செய்யும் பகவானுடைய உதவியும் வேண்டாமென்பது பொருள். இத்தால் ஸாவேச்வரீனக் காட்டிலும் அவனுக்குப் பிரியமான வஸ்துக்களே நமக்குப் பராயம் என்பதாயிற்று.

பாபங்களாகிற விளக்கை அணைக்கும் திருவேங்கடம் நிதய ஸூரிகளுடைய மனமாகிற விளக்கை தூண்டி எரியச்செய்கிறது. நிதய ஸூரிகளும் திருவேங்கடத்தில் பகவானேவேசித்து இங்குள்ள நீரமையை நினைத்து மிகுந்த ஆச்சர்யத்தை அடைகிறார்கள் என்பது தீர்த்தபொருள்.

மலையால் குடைகவித்து மாவாய் பிளந்து
சிலையால் மராமரமேழ் செற்று—கொலையானைப்
போர்க்கோ டொசித்தனவும் பூங்குருந்தம்சாய்த்தனவும்
கார்க்கோடு பற்றி யான் கை. (27)

மலையால்	{ கோவாததன பாவ தததை	போ	{ சண்டைக்கு கருவி யா
குடைகவித்து	{ குடையாகதரித தும்	கோடு	{ தந்தங்களை
மாவாய்பிள ந்து	{ குதிரைவடிவுடன வந்தகேசியினுடை யவாயைக்கழித் தும்	ஒசித்தனவும்	{ முறித்தனவும்
சிலையால்	விலலால்	குருந்தம்	{ புஷ்பித்த குருக்கத் தி மரத்தை
மராமரம ஏழ் செற்று	{ ஏழு ஸாலமரங்களை நசித்துப் போகட டும்	சாய்த்தனவும்	{ கீழே விழுமபடி செய்சனவும் (எவையெனில்)
கொலையானை	{ அயலாரைக்கொலை செய்கிற குவலயா பீடமென்னும யா னையின்	கார்கோடு	{ மேகம்போல சப் ததையுடைய சுவகை
		பற்றியான் கை	{ ஏந்துகிறவனுடைய திருசகைகள்.

கீழ்ப்பாசுர்த்தில திருவேங்கடமலையே நம் வினைகளைப் போக்கு
மென்று சொல்லி இப்பாட்டில் அம்மலையில் நித்யவாஸம் செய்யுந்
ஸ்ரீநீலவாஸனை ஸேவித்து அவருடைய திருக்கைகளின் ஸௌந்தர்ய
ததில ஈடுபட்டு அக்கைகள் செயத அரிய செபல்களைக் கொண்டா
டுகிறார்.

மலையால் —இந்தியன், கோவர்த்தன மலையு இட்ட விருந்
தைப் பொறுக்காமல மழையினால் திருவாயப்பாடியைத் துன்புறு
த்திய வளவில, அமமழையில் நின்றும காப்பதற்காக கோவர்த்தன
மலையைக் குடையாகத் தூக்கினான்.

மாவாய. —கமஸ்குல் ஏவபட்டுவந்த கேசி எனனும, அஸு
ரனை வாயைப்பிளந்து கொன்றான்.

சிலையால் —முன்பு ராமாவதாரத்தில் ஸுகீவனுக்கு நம்பி
க்கை உண்டுபண்ணுவதற்காக ஏழு ஸாலவிருகக்ஷங்களையும் தெரிவித்த
தான். “கொலையாளை” குவலபாபீடமென்னும யானையை, அசுர
தந்தங்களைப் பிடுங்கியே அடித்துக் கொன்றான். “பூங்குருந்தம்” நன
ருகப்பூசுதல் செழித்து வளராதிருந்த குருந்த மரத்தை கைகளால்
வலியப பிடித்து இழுத்து சாயத்துத் தள்ளினான். இப்படி ராம
கிருஷ்ணத்யவதாரங்களைச் செயத வாஸுதேவன் திருவேங்கட
மலையில் யாவருக்கும் அருளபுரிய நின்றுகொண்டிருக்கிறான். என்
பது கருத்து.

கார்க்கோடு:—கீழ்ச்சொல்லிய செயல்களை யெல்லாம் திருவே
ங்கடமுடையானுடைய திருக்கையே மறறொருவரின் உதவியின்றி
செய்தது என்பதாம். அக்கை மேகம்போல் முழங்கும் சப்தத்
தோடு கூடிய பாஞ்சஜன்யத்தை எப்பொழுதும் தரித்துக் கொண்டி
ருக்கிறது. இந்த அடைமொழியால் கீழ்ச்சொல்லிய காரியங்களை
யெல்லாம் அவனுடைய இடதுகையே செய்ததென்று தோன்றுகி
றது. ஆதலால் இப்பெரிய காரியங்களெல்லாம் இடதுகைபால்
செய்யப்படுமவை போல் சிந்தாம சிரமமின்றி செய்யப்பட்டன என
பது விளங்கும்.

கார்க்கோடு:—கருத்த மேகத்தின் நடுவே சுங்கம் பறிந்தாப்
போல் அவன் திருமேனியில் பாஞ்சஜன்யத்தின் அழகு அநுபவித்
தப்பட்டது என்றும் சொல்லலாம்.

கேசி:—கேசி முதலான தனனை எதிர்த்து வந்தவாசனை அழித்துப், இந்திரனை மாதந்திரம் ஹிமலை செயயாமல அவன் செய்த ஊன்பத்திலிருந்து தனனையும் தன்னைச் சோந்தவாகளையும் சங்கிதம் மகொண்டான்.

இந்திரனை மாதந்திரம் அடிக்காமல இருந்ததற்குக் காரணம் அவன் தெய்வப் பக்ருதி என்று நினைத்தே. தெய்வப்பக்ருதியாக விருந்தால் எனறேனும் ஒருநாள பகவத பகதி உண்டாகவிடும், ஆஸூப பாகருதி எப்பொழுதும் தெய்வமல்லே யெனபானாதலால் அவனை அழித்தே தீரவேண்டும்.

மலையால் குடைகவித்தது

திருவாய்ப்பாடியில் இடையர்கள் வழக்கமாய இந்திரனுக்குச் செய்யும் கிருந்தை கிருஷ்ணனை நிறுத்திவிட்டு அவ்விருந்தை பசுக்களை செழித்த புற்களால் சங்கிதமும் கோவாததனமலேங்குப் படைக்குப்படி செய்தான். அதனால் மிகுந்த கோபங்கொண்ட தேவேந்திரன் ஏழு காளமேகங்களையும் மழை பெய்யும்படி செய்து திருவாய்ப்பாடியை அழிக்க நினைத்தான். அம்மழையால் இடையர்களும பசுக்களும் கன்றுகளும் மிகுந்த கஷ்டங்களையடைய கண்ணிரான அந்த கோவாததனமலையைத் தனது கையால் தூக்கி குடையாகப்பிடித்து அத் திருவாய்ப்பாடியில் ஒரு சிறு நிலைகூட விழாமல காத்தருளினான்.

மாவாயபிளந்த வரலாறு.

கம்ஸனால் தூண்டப்பட்ட கேசி என்னும் அஸூரன் கிருஷ்ணனைக் கொல்வதற்காக குதிரை வடிவத்துடன் அவனை விழுங்கச் சென்றான். கிருஷ்ணனும் குழந்தைகள் சிறியபொந்துகளில் கையைவிட்டு விளையாடுவதுபோல் அக்குதிரையின்வாயில் கையை நுழைத்து இருபிளவாகக் கிழித்து அவ்வஸூரனைக் கொன்றான்.

சிலையால் மராமரம் ஏழ்சேற்றது.

பூரீ ராமபிரான் ஸூக்ரீவனுக்கு வாலியைக் கொன்றுவிடுவதாக சபதம் கூறியபின்னும், ஸூக்ரீவன் வாலியின் வலிமையை நினைந்து நம்பிக்கையின்றியிருக்க அதையறிந்த ராமபிரான் உனக்குநம்பிக்கையுண்டாகும்படியாக ஏதேனும் ஒரு காரியத்தை ஏவுவாய் என்று

சொல்ல, அவனும் ஸம்பத்தில் கிடந்த துந்துபி என்ற அஸுரனு
டைப எலுமபை தூக்கி எரியுமபடி ஏவினான். ராமனும் தனது
இடதுகாலின் கட்டைவிரலால் அதை வெகுதூரம் தூக்கியெறிய
அதிலும நம்பிக்கையின்றி ஏழு ஸாலவிருகங்களையும் ஒரே பாண
த்தால் அடித்தால் நீ வாலையைக் கொல்ல ஸமர்த்தன் என்று சொல்
ல அவ்வண்ணமே தனது வில்லில் ஓர் அம்பைக் தொடுத்து அவ்
வேழு மரங்களையும் ஒரு நொடிப்பொழுதில் துளைத்தான். அதைக்
கண்டு ஸுகரீவனும் பெருமகிழ்ச்சியை யடைந்தான்

பூங்குருந்தம் சாய்த்தது.

கிருஷ்ணன் வழக்கமாய் புஷ்பம் பறிக்க நினந்தோறும் ஏறும்
ஓர் குருந்தமரத்தில் ஓர் அஸுரன் தங்கியிருந்து அக்கிருஷ்ணனைக்
கொல்ல நினைத்திருக்கையில் அதையறிந்த பகவான் செழித்திருந்த
அம்மரத்தை கைகளால் சாய்த்துக் கீழே தள்ளினான். அப்பொழுது
அதிலிருந்த அஸுரனும் மாண்டான்.

கைய வலம்புரியும் நேமியும், கார்வண்ணத்
தைய மலர்மகள் நின்னாகத்தாள்—செய்ய
மறையான் நின்னுந்தியான் மாமதிள் மூன்றெய்த
இறையான் நின்னாகத்திறை. (28)

கார்வண்ண தது	{ மேகமபோன்ற நிற ததையுடைய	நின் உரதியா ன்	{ உன் நாயியிலுள் ளான்
ஐய	ஸ்வாமியே !		
வலம்புரியும்	பாஞ்சஜன்யமும்	மாமதிள் மூன் று எய்த	{ பெரிய மதின்களு டன் கூடின மூன் று நகரங்களை அடி த்த
நேமியும்	சுகராமும்		
கைய	{ உன்கையில் குடி கொண்டன	இறையான்	பரமசிவன்
மலர் மகள்	{ பூவில்பிறந்த திரு மகள்	நின் ஆகத்தது	உனஉடம்பில்
நின் ஆகத்தாள்	{ உன் மாபிவிருக்கி றாள்	இறை.	{ ஒரு பாகத்தில்வலி க்கிறான்.
செய்ய மறை யான்	{ குற்றமற்றவேதத் தையுடைய நானமு கன்		

கையவலம்புரியும்:—அந்த ஸர்வேச்வானுடைய ஐச்வர்யத் தின் பெருமையைப் பேசுகிறார். மேகம்போன்ற குளிர்ந்த திரு மேனியையுடைய ஸ்வாமியே! பூரீபாஞ்சஜனய ஆழவானும் ஸுதாசனமூர்வானும் உனதுகைகளில் வலிக்கிறார்கள். பூவில பிறந்த பெரியபிராட்டியாரா உன்னுடைய திருமார்பிலே குழிகொண்டிருக்கிறாள். நீ பரதேவதையென்று சொல்லுகிற வேதங்களை தன் மாகக்கொண்ட பிரமன் உன்நாடியின் கமலத்தில் வலித்துக்கொண்டிருக்கிறான். திரிபுராஸூர ஸம்ஹாரம் செய்த ஈச்வரனென்று எல்லாராலும் கொண்டாடப்பட்டிருக்கிற ருத்ரன் உன்னுடைய திருமேனியின் ஒருபாகத்தில் இருக்கிறான். உன் ஐச்வரியத்தின் பெருமை இங்ஙனம் விளங்குகிறது.

கையவலம்புரியும்:—அவன் தரித்த சங்கு சக்கரங்களே அவன் பரதேவதை என்று காட்டுகின்றன.

மலர்மகள்:—எவருடைய அனுகரஹத்தால் பிரஹ்ம இந்த ராதி ஸ்தானங்களாவான ஐச்வரியங்களெல்லாம் ஒரு நீசனான ஜீவனுக்கும் எளிதில் கிடைக்கின்றனவோ! அந்த பிராட்டியே உன்னை விட்டுப்பிரியேனென்று உன் உடம்பிலே கோயில்கொண்டிருக்கிறாள்.

மறையான்:—ஸிருஷ்டி கர்த்தாவான சதூழுகன் உன் நாடியில் குழிகொண்டிருக்கிறான்.

மாமதிள்:—திரிபுராஸூரனைக் கொன்றதால் ஈசனென்று பெயர்ப்படைத்த ருத்ரனும் உன் உடம்பில் இருக்கிறான். இப்படி பிரஹ்ம ருத்ராதிகளே உன் உடம்பைப்பற்றிக் கிடக்கின்றனரென்றால் உன்னுடைய பெருமை எவ்வளவு மேலானது! என்று திருவேங்கடநாதனுடைய ஐச்வர்யத்தில் கணவைத்துப்பேசினார்.

மாமதிள் மூன்றேய்த இறையான் கதை.

சிவபெருமானுடைய புதல்வனான ஸுப்ரமணிய ஸ்வாமியால் கொல்லப்பட்ட தாரகாஸூரனுக்கு மூன்று பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். அவர்கள் வித்யுர்மாலி, தாரகாக்ஷன், கமலாக்ஷன், என வழங்கப்படுவார்கள். அம்மூவரும் நான்முகக்கடவுளைக் குறித்து அரும் பெருந்தவம் செப்து அதனால் திருப்தியடைந்த நான்முகனிடமி

ருந் பலவாகுகளை வேண்டிப்பெற்று, ஆகாயத்தில் பறக்கும் வலிமைபொருந்திய மூன்று பட்டினங்களைப் பெற்றார்களா. அம்மூவரும் அந்நகரங்களுடன் பறந்துசென்று கிணத்தகவிடங்களில் உட்கார்த்திகொண்டிருந்தார்கள். அதுனாலப் பல்பிரஜைகள் அழிந்துபோயின இங்ஙனம் அம்மூவரும் இவ்வுலகத்தையே அழித்துக் கொண்டு வருங்கால் சேவா களும் ரிஷிகளும் ருக்மான வணங்கி இங் கொடிய செயலைச் செய்திவிடக் ருத்ரனும் அவ்வஸுரர்களைக்கொல்ல முயன்று, சனங்கு, பூமிபகதேராகவும், சந்திரஸூரியர்களை எதிர்த்துச் சூரிய மகாகவும் வேதங்களைக் குதிரைகளாகவும் பிரமரேஷனைத் தோர்ப்பாக நுதவும் மேருபாவதத்தை விலலாகவும் ஆதிசேஷனை நன்குநீரடிபுறம் விஷ்ணுவை அம்பாகவும் காற்றை அம்பின் சிறகாகவும் அம்பினை அம்பின் துனியாகவும் அமைத்துக்கொண்டு யுக்தா செயப்பச்சொன்று யுக்தாரம்பத்தில் அட்டஹாஸம் செய்கார. அந்தஹாஸத்திலிருந்து நெருப்புக்கிளம்பி அம்மூன்று அஸுரர்களை யும் எரித்துக்கொன்றது.

இறையும் நிலனு மிருவிசும்பும் காற்றும்
அறைபுனலும் செந்தியுமாவான்—பிறைமருப்பின்
பைங்கண்மால் யானைப் படுதுயரங்காத்தளித்த
செங்கண்மால் கண்டாய் தெளி. (29)

இறையும்	பரமபதநாதனும்	மாலயானை	{	கைங்கரியத்தில் அசையுள்ளதுமான கஜேந்திரனை
நிலனும்	பூமியும்			
இருவிசும்பும்	{ அகலமான ஆகாசமும்	படுதுயரம்	{	அனுபவிக்கப்படுகிற துக்கத்தினின்றும்
காற்றும்	வாயுவும்			
அறைபுனலும்	சப்திககிற ஜலமும்	காத்து அளித்த	{	ரசுபித்து கிருபை செய்த
செந்தியும்	சிவந்தநெருப்பையும்			
ஆவான்	{ பிரகாரமாகவுடைய பெருமான் (லீலாவி பூதிநாதனுமானவன்)	செமகண் மால்கண்டாய்	{	சிவந்தகண்களையுடைய மூடிய பதியில் லவா?
பிறை	சந்திரகலபோன்ற			
மருப்பின்	{ கொம்புகளையுடையதும்	தெளி.	{	இதை அறிந்தது கொள்.
பைங்கண்	{ அழகிய கண்களையுடையதும்			

அவனுடைய ஐச்வரியத்தைக்கண்டு நாம் அவனிடம் எப்படிச்
கிட்டுவதென்று பயப்படவேண்டாம். அவன் தன்னிடத்தில் அன்
புள்ளவர்களிடம் ஆசையுடன் அவர்களின் துயரங்களைப்போக்கி
காப்பதே ஸ்வபாவமாகக்கொண்டிருக்கிறான். ஆதலால் யாவரும்
அவனை அணுகலாமென்கிறார்.

இறையும்:—ஸமஸ்தலோகங்களுக்கும் நாதனாகத்தோன்றும்
பரமபதநாதனும் பஞ்சபூதங்களடங்கிய இந்த லீலாவிபூதிக்கும் நாத
னாயும் இருக்கிற ஸர்வேச்வரன், சந்திரகலைபோல் வெண்டையான
பற்களையுடையவரான ஸர்வேச்வரனிடத்தில் மிகுந்த ஆவல்கொண்ட
கஜேந்திராழ்வானுடைய துயரத்தைப் போக்கினவன். என்று உபதே
சிக்கிறார்.

பைங்கண்மாலயானை. —யானைகளுக்கு எவ்வளவு பரிமாணம்
கண் இருக்கவேண்டுமோ அந்த அளவுள்ள கண்களையுடைய யானை
என்றபடி. ஸர்வேச்வரனிடத்தில் மிகுந்த பக்தியையுடையது. அந்த
யானைககாக பரமபதத்திலிருந்து வரும்பொழுதே தனது திருக்கண்
களால் அதை குளிரக் கடாஹித்துக்கொண்டு வந்தார் என்பது
செங்கண்மால் என்கிற பதத்தால் விளங்கும். ஒரு திராயகஜாதிக்கு
அவன் நெடுந்தூரத்திலிருந்து வந்து அருள்புரிந்தானென்றால் நாம்
ஏன் அவனை அணுகக்கூசவேண்டும் என்பது கருத்து.

இறையும்:—இந்த பதத்தால் நிக்யவிபூதி நாதனை நாராய
ணன் சொல்லப்படுகிறான்.

நிலனும் + தீயுமாவான்:—இப்பதங்களால் பஞ்சபூதங்களடங்
கிய லீலாவிபூதிநாதன் சொல்லப்படுகிறான். ஆக உபயவிபூதிக்கும்
நாதனை ஸர்வேச்வரன் இந் நிலத்தில் வந்து முதலையின் வாயிலகப்
பட்ட யானையைக் காத்தருளினென்பது பொருள். முன்னடிக
ளால் அவனது மேன்மையும் பின்னடிகளால் நீர்மையும் சொல்லப்
படுகின்றன.

தெளிதாக வுள்ளத்தைச் செந்நிறீ இ, ஞானத்
தெளிதாக நன்குணர்வார் சிந்தை—எளிதாகத்
தாய்நாடு கன்றேபோல் தண்டுழாயானடிக் கே,
போய் நாடிக்கொள்ளும் புரிந்து.

தெளிது ஆக	{ பஞ்சேந்திரியங்க ளால் கலங்குதலி னறி தெளிந்திருக குமபடி	தாயநாடு கன றேபோல	{ தன்தாயைத்தேடிச் செல்லும கன்றுக குடடியைப்போல
உள்ளத்தை	மனத்தை	தண துழையா ன்	{ குளிர்ந்த திருத்து ழாயையுடைய ஸர் வேசவானுடைய
செம நிறீஇ	நனராக நிறுத்தி	அடிககே	{ திருப்பாதங்களை யே
ஞானய	அறிவினல்	புரிந்து	ஆசைப்பட்டு
தெளிதாக	{ ஸ்வரூபஜ்ஞான முண்டாகுமபடி	போய்	சென்று
நன்கு	செவ்வனே	நாடிககொள்	{ தேடிக கிட்டும், ளும்.
உணாவார்	அறிபவர்களுடைய		
சிந்தை	மனமானது		
எளிதாக	துககமின்றி		

இப்படி பரமாத்மா யாவார்க்கும் எளியனாயிருக்க, உலகில் மனிதர்களுக்கு அவனிடம் ஏன் மனம் செல்லவில்லை? ஸம்ஸாரிகளான பிரபுக்களையே நாடிச் செல்கிறார்களெயென்று சிலர் ஆழ்வானைக் கேட்க அதற்கு பதிலுரைக்கிறார் போலுமப்பாட்டில்.

தெளிதாக:—தன் மனத்தை வெளியில் செல்லவொட்டாமல் செவ்வனே அடக்கி தனது புத்தியால் ஜீவாத்மாக்கள் அவ்விசனுக்கு சேஷபூதர்கள் (அடிமைகள்) அவன் சேஷி (எஜமானன்) என்று நிர்ணயம்செய்து பரமாத்மாவை அறிந்தவர்களுடைய மனம்தான் திருத்துழாயை அணிந்தபரமபுருஷனுடைய திருவடினே நாடிச்சேரும். மற்றவர்களுடைய மனம் அவ்விசன்திருவடியை அணுகாது, எப்படி ஒரு பசுக்கூட்டத்தின் நடுவே ஒரு கன்றை நிறுத்தினால் அக்கன்று பல பசுக்கள் அங்கு இருந்தபோதிலும் தன் தாயையேநாடிச்சென்று தன்தாயின் அருகே நிற்கிறதோ! அப்படி பரமாத்மாவை அறிந்தவர்களின்மனம், கன்றுபோல் மற்ற ஜீவர்களிடம் செல்லாமல் எம்பெருமானைத் தானாகவே நாடிச்செல்லும்.

ஒரு கன்று மற்றபசுக்களைக் கண்ணெடுத்துப் பார்க்காமல் தனது தாயை நாடுவதற்கு காரணம், தன் தாய்க்கும் தனக்கு முள்ள ஸம்பந்தத்தையே நினைத்திருப்பதுதான், அதுபோல் பரமாத்மாவுக்கும் நமக்குமுள்ள ஸம்பந்தத்தை நாம் நன்கு தெரிந்துகொண்

டால் அபபகவாணை ஆசிரயிக்குமபடி நமககு புத்தி உண்டாகும்
ஆதலால், சேஷத்வமாகிற ஸப்பந்தத்தை முந்து, நததெரிந்தகொள்
ளவேண்டுமென்பதாயிற்று.

புரியொரு கைபற்றியோர் பொன்னுழியேந்தி

அரியுருவு மாளுருவுமாகி—எரியுருவு

வண்ணத்தான் மார்பிடந்த மாலடியை யல்லால், மற்

றெண்ணத்தானுமோ விமை.

(31)

ஒருகை	ஒருகையில்	வண்ணத்தான்	{ நிறத்தையுடையது
புரி பற்றி	சங்கததைபபிடித்து		{ ரணயனுடைய
ஓர்பொன்	{ விவக்ஷணமான	மார்பு	மார்பை
ஆழி	{ அழகிய சக்ரத்தை	இடந்த	நகங்களால் பிளந்த
எந்தி	{ (மற்றொருகையில்)	மால்	ஸ்வாமியினுடைய
	பிடித்து	அடியை	
அரிஉருவம்	சிங்கவடிவும்	அல்லால்	{ திருவடிகளையன்றி
ஆளுருவும் ஆகி	{ மானிட வடிவமும்	மற்று	மற்றொரு பொருளை
	மாகி	இமை	{ ஒரு க்ஷணகாலத்தி
எரிஉருவம்	{ அக்நியின் நிறம்		{ லாவது
	{ போல்	எண்ணத்தான்	{ நினைக்கலாமோ ?
		ஆமோ	

இப்படி வினவ வந்தவர்களுக்கு விடை கூறிவிட்டு கீழேஅருளி
ச்செய்த ஸர்வேச்வரனுடைய கஜேந்திர ரக்ஷண வியாபாரத்தை
அதுஸந்தித்து, அப்பாமனுடைய ஆசிரித பாரதந்திரியத்தைப் பேச
கிறார்.

புரியொருகை:—சங்க சக்ரங்களை இருகைகளிலும் தரித்து
நரங்கலந்த சிங்கமாய்த் தோன்றி அக்நியின் நிறம் போன்ற நிறத்
தையுடைய ஹிரண்யகசிபுவின் மார்பைப் பிளந்த பிரஹ்மாதனிடம்
பேரன்பு கொண்ட திருமலை விட்டு மற்றொரு பொருளை ஒரு கொடி
ப்பொழுதாவது நினைக்கலாகுமோ ? நினைப்பதுதான் தகுமோ ? என்
கிறார்

புரி—என்பது வலம்புரி என்ற பதத்தின் ஏகதேசம். வலமா
கச் சுற்றிய சுழலையுடைய சங்கத்தைச் சொல்கிறது.

ஹிரண்யனை நகங்களாலேயே பிளந்து விட்டபடியால் திவ்யாயுதங்கள் அழகுக்காக அணிந்து கொள்ளப்பட்டிருந்தன.

எரியுருவ:—நெருப்புப் போல ஒருவராலும் கிட்டமுடியாத படியான பராகரமத்தையுடைய ஹிரண்யன

மால்—பிரஹ்மதனிடமுள்ள வாதஸ்யத்தால ஹிரணியனை பிளந்தான்

இமை.—ஒரு க்ஷணகாலம் கூட, மறறொரு வஸ்துவை நினைக்கக் கூடாதென்பதாம் “யதாஹ்யேவைஷ ஏதஸ்மிந்நதர மந்தரம் குருதே அத தஸ்ய பயம பவதி” என்கிற சுருதி வாக்யத்தை உணராக.

இமை-வினை முற்றுகக்கொள்ளில் (இதை ஆலோசித்துப் பார!) என்று பொருள். தனது நெஞ்சைக் குறித்துச் சொல்கிறாரென்று கொள்க.

இமையாத கண்ணு லிருளாகல நோக்கி

அமையாப் பொறிபுலன்க னேந்தும்—நமையாமல்

ஆகத் தணைப்பா ரணைவரே, ஆயிரவாய்

நாகத் தணையான் நகர்.

(32)

இமையாத	{ அறிவினல் குறைவி ல்லாத	ஆகத்து அணைப்பார்	{ (மாதர்களை) மாபி ல்தழுவிக்கிடப்பவ ராகள்
கண்ணால்	உட்கண்ணால்		
இருள் அகல	{ இருள் (அஜ்ஞான ம) விலகுமபடி	ஆயிரவாய்	{ ஆயிரமழுகக்கொ ண்ட
நோக்கி	{ ஜீவபரஸவருபங்க னோக்கண்டு	நாகத்து	சேஷனை
அமையா	அடங்காத	அணையான்	{ படுகையாகவுடை ய பரமபுருஷனு டைய
பொறி புலன்க ள் ஐந்தும்	{ ஐந்து இந்திரியங்க ளையும்சத்தாதிவிஷ யங்களைநதினையும்	நகர்	{ வாஸஸ்தானத்தை (பரமபதத்தை)
நமையாமல்	அடக்காமல்	அணைவரே?	அடைவார்களோ?

கீழ்ப்பாசரத்தில ஈச்வரனைத் தவிர மற்றவிஷயங்களை ஒரு நொடிப்பொழுதாவது நினைக்கலாமோ? என்றார். இப்பாசரத்தில் அங்ஙனம் மற்றவிஷயங்களை நாடுகிறவர்கள். ஸாவஸ்தி கைங்ரியங்

களையும் செயயயோக்யமான நிலமாகிய பரமபதத்தை அடைகிற நிலை என்கிறார்.

இமையாத — நல்லநிலவுடன கூடின மனமென்றும் உட்கண்ணை அஜ்ஞானமாகிறவருளை நீக்கி ஜீவாதமாவின் தன்மைகளையும் ஈசவரனுடைய தன்மைகளையும் உள்ளபடி அறியாமலும், புறமபே செல்கிற ஐம்புலன்களை அடக்காமலும் காமபுருஷார்த்தத்திலீடுபட்டு மாதாகளை அணைத்துத்திரிபவர்கள், நாகத்தனைவான நகரமான ஸ்ரீவைகுண்டத்தை எப்படி அடைவார்கள்? என்று வினவுகிறார். பரமபதத்தையடைய ஸாதனமாகச் சொல்லப்பட்ட பகதியோகாதிகள் இல்லாததுடன் விபீதஸாதனங்களையும் பூரணமாகப் பெற்றவர்கள் பரமபுருஷார்த்தத்தை அடைபாமல் இந்த பிரகிருதியிலே ஸஞ்சரிப்பார்கள் என்றபடி.

இப்பாசுரத்தில், “ஆகத்தனைப்பா” என்கிற பதத்திற்கு சரீரத்தில் அணைத்துக்கொள்கிறவர்கள் என்று பொருள் இங்கு செயப்படுபொருள் சொல்லப்படவில்லை. ஆதலால் ஸத்திரிகளை என்கிற பதத்தைச் சேர்த்துக்கொள்ளவேணும்.

அனைவரே.—என்கிற பதத்தின் இறுதியிலுள்ள ஏ எனபதற்கு எதிரிடையப்பொருள் கொண்டு அனைவரே என்றும் அர்த்தம் கொள்க. இங்ஙனம் பொருள் கூற்றால் மாதாகளை அணைத்துத்திரிபவர் பரமபதத்தையடைவரோ? என்று கீழ்சொல்லிய தாத்பரியம் விளங்கும்.

இங்கு வேறு விதமாகப்பொருளுரைப்பாருமுண்டு அதாவது உலகில கர்மபாவநர் என்றும் ப்ரஹ்மபாவநர் என்றும் உபயபாவநர் என்றும் மூவகைப்பட்ட அதிகாரிகள் உண்டு. தெய்வத்தை நினையாமல் கருமங்களையே செய்துகொண்டிருப்பவர் கர்மபாவநர், தெய்வத்தையே நினைத்துக்கொண்டிருப்பவர் ப்ரஹ்மபாவநர். சில ஸமயங்களில் ஸம்ஸாரத்திற்கு வேண்டிய காரியங்களைச் செய்து கொண்டும் சிலஸமயங்களில் தெய்வத்தைச் சிந்தித்துக்கொண்டும் இரு விதமாகப் போதுபோக்குகிறவர்கள் உபயபாவநர். இப்பாட்டில் இம்மூன்றாவது அதிகாரி சொல்லப்படுகிறார் முன்னடிகளால் காமபாவனையுள்ளவர்கள் என்பது விளங்கும்.

ஆகத்தனைப்பா:—என்றவிடத்தில் பரமபுருஷனை என்கிற பதத்தை சேர்த்துக்கொண்டு பரமபுருஷனை மார்பில் தரிப்பவர்கள் என்று ப்ரஹ்மபாவனை சொல்லப்படுகிறது ஆகமூன்றடிகளால் உபயபாவநர் என்ற அதிகாரி சொல்லப்பட்டார்.

ஆகவே ஸம்ஸார சிந்தையும் ஈச்வாசிந்தையுமாயிருப்பவர்கள் பரமபதத்தை அடைவார்களோ? “கடையறப்பாசங்கள் விட்ட பின்னையன்றியவனவைகாண்கொடானே” “போகம் நீயெய்தி பினனும் நம்மிடைக்கே போதுவாய் என்ற பொன்னருள்” என்கிற மற்றையவர்களின் பாசரப்படி, பிரகிருதியிலும் ஆசையைவிடாமல் ஈச்வரனையும் இடையே நினைத்திருப்பவர்கள் பரமபதத்தை சேருகிற தில்லை என்று.

மற்றும் சிலர் அனைவரே என்பதற்கு அடைவர்கள் என்றே பொருளாகுந், இந்திரியஜயம் செய்வாவிடினும் ஸாவேச்வரன பரம கிருபையால் மேல் விழுந்தால் அவனை விலக்காமல் “மாவமென்பதோ கோயிலமைத்து மாதவனென்னும் தெய்வத்தை நாட்டி” என்றபடி மார்பிலே தரித்துத்துதித்தால் நாகத்தனையான் நகரத்தை நாடுவா்கள் என்பது நிச்சயம். நமமுடை இந்திரியங்களைந்தும் பட்டிமேயந்து திரிந்தபோதிலும், அவவீசன் தையையினால் தூண்டப்பட்டு வரவே, நாம் ஆபிமுக்யத்துடன் இருந்தால் அதனாலேயே மிகவும் திருபதியடைந்த பரமபுருஷன் தனது பட்டணமாகிய பரமபதத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறான்.

“விண்ணிலகம் தருவானாய வினாகின்றான்” என்றபடி முக்தியைக்கொடுக்க தவறையுடனிருக்கிறவன் நமமால் செய்யப்படும தனக்கு பரியமான ஒரு வியாஜத்தையே அபேக்ஷிப்பதால், நாம் விஷயாந்தரங்களிலே அலைந்துகொண்டிருந்தபோதிலும், அவனுடைய தையையால் ஒரு சமயத்தில் அந்த ஸர்வேச்வரன் குணங்கள் நெஞ்சில் கோன்றினால், அதை மறக்காமல் எப்பொழுதும் நினைத்துக்கொண்டிருந்தால் அதையே பெருவிலையாகக்கொண்டு நமக்கு பரமபதத்தை கொடுக்கிறான் என்றுரைப்பார்கள். இப் பக்ஷத்தில் ஸாவேச்வரனுடைய தைய என்னும் குணம் புகழப்பட்டதாகும்.

நாகத்தனையான்நகா:—இப்பதங்களால் ஒருதேச விசேஷத்தில் சென்று அதுபவிக்கப்படுகிற ஸுகம மோக்ஷமெனப்படும் என்ற

பொருள விளங்கும். ஆதலால் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்திலே சென்று ஸ்ரீவைகுண்டமென்னும் கலங்காப் பெருநகரையடைந்து ஸுகுருப மான கைங்கரியங்களைச் செய்வது முக்தியென்னும் மதம வரையப்பட்டதாயிற்று.

நகர மருள்புரிந்து நான்முகற்குப் பூமேல்
பகர மறை பயந்த பண்பன்—பெயரினையே
புந்தியால் சிந்தியா தோதியுருவெண்ணும்
அந்தியாலாம் பயனங்கென்.

(33)

நானமுகற்கு	பிரமதேவனுக்கு	பெயரினை	நாமங்களை
பூமேல்	{ (நாபியிலுள்ள) மல ரினமேல்	புந்தியால்	மனத்தால்
நகரம்	வவிககுமிடத்தை	சிந்தியாத	நினைக்காமல்
அருள்புரிந்து	{ கிருபையுடன் கொ டுதலும்	ஒதி உரு	{ ஜபம் செய்து எண்ணும்
பகர	{ (அதிகாரிகளுக்கு) சொல்லுமபடி	அந்தியால்	{ ஸந்தயாவந்தனாதி சாடங்கனால்
மறைபயந்த	{ வேதத்தைக்கொடு க்த	அங்கு	அவ்விடத்தில்
பண்பன்	{ நற்குணங்களை யு டைய ஸ்வாமியின்	ஆம்பயன்	{ ஏற்படப்போகும் பிரயோஜனம்
		என	{ என்ன? (யாதும் லலை)

ஸ்ரீய' பதியான பத்மநாபன் தனது நாபியிலுண்டான நான் முகனுக்கு தனது நாபிகமலத்தையே இருப்பிடமாகச் செய்து கொடுத்தான். பிறருக்கு உபதேசிக்குமபடி வேதங்களையும் சொல்லிவைத்தான். இப்படி உபகரிப்பவனான புருஷனுடைய நாராயணாகி நாமங்களையும் அதன் அர்த்தங்களையும் மனத்தில் சிந்தியாமல் செய்யப்படும், நூறு—ஆயிரம்—என்று எண்ணிக்கையையே பயனாகக் கொண்ட ஸந்தியாவந்தனத்தால் யாதுபயன் ஏற்படும்? பரமபுருஷராததமாகிய மோக்ஷத்திற்கு பகவத்கியானம் இல்லாத கேவலகாமங்கள் எப்படி உதவியாகும்? என்கிறார்.

நகரமருள்புரிந்து:—உலகில் உயர்ந்த அரசர்கள் தனக்கு அந்தரங்கர்களான பெரிய உத்யோகஸ்தர்களை தனக்கு ஸமீபத்தி

லேயே பெரியமாளிகைகளைக்கட்டி அமர்த்திவைக்குமாப்போல, ஸர்வேச்வரன பிரமதேவனை தனது நாபியிலேயே அமரச்செய்தான்.

மறைபயந்த:—மதஸ்ய ஹம்ஸாதி ரூபங்களை எடுத்துக்கொண்டு வேதங்களை உபதேசித்தான்.

பண்பன் —இப்படி பிறருக்கு உதவுவதே ஸ்வபாவமாகவிருக்கிறவன்.

பெயரினையே:—ஈச்வரனுடைய குணங்களையும் வீரச்செயல்களையும் பாக்கச்சொல்கிற திருநாமங்களைச்சொல்லி, அவனைத் திருபதி செய்விக்நாமல, மனதில் வேறு விஷயங்களை நினைத்ததுக்கொண்டு, தாறு-ஆயிரம், என்று வாயால் உறுப்போடும் ஸந்தியாவந்தனத்தால் பயன ஏற்படாது-ஸந்தியாவந்தனம் எனபது மற்ற காமங்களுக்கு முபலக்ஷணம் ஈசனைச்சிந்தியாது செய்யப்படும கேவலசுரமங்கன பயனற்றவை என்றபடி பகவதாராதனை ரூபங்களான கருமங்களின்றி மற்றவை பரமபதநுகடையிடுக சுகநிறற்றவைகள்.

பாமனிடம் பக்தியின்றி செய்யப்படும கருமங்களால் ஏற்படும் பயன பரமபதத்தில் இல்லை. கேவல கருமங்களைச் செய்பவர்கள் பிரகிருதிலேயே சுற்றுவார்கள், என்பதாம்.

என்னொருவர் மெய்யென்பரேமுலகுண்டு, ஆலிலையில முன்னொருவனாய முகில் வண்ண—நின்னுருகிப் பேய்த்தாய் முலைதந்தாள் போந்திலளால், பேரமர்க்கண் ஆய்த்தாய் முலைதந்தவாறு. (34)

முன	{ முன்னொருகால்	உருகி	{ உன்னிடமன்புள்
ஏழுலகு	{ உலகங்களெழையும்		{ எவ்வாறோல நடி
உண்டு	{ புதுச்சி	முலைதந்தாள்	{ தது
ஆலிலையில	ஆலமாத்தினிலையில	பேய்தாய்	{ தாயாயவநசூதனை
ஒருவனாய	ஒப்பற்றவனான		{ யென்கிறபேய
முகில்வண்ண	{ மேகமபோன்ற தி	போந்திலள்	{ அங்கிருந்து நகராம
	{ ருமேனியையுடைய		{ ல இறந்துகிடந்
	வனே		தாள்

போ அம்மா	{ அருதப்பெரிய யுத்த	ஒருவா	நிகரில்லாமுனிவா
கண	{ ஸ்தலத்தில	மெய் எனபா	{ உண்மையென்கி
ஆய் தாய	{ இடைச்சியான	என்	{ ரூபுகள்
	{ தாய (யசோதை)		{ அது எப்படிப்பொ
முலைதந்த ஆறு	{ முலைகொடுத்த பா		{ ருதனும்
	{ காரத்தை		

கீழே எம்பெருமானிடத்தில பகதியில்லாமல செயப்பப்டும் கருமங்களாலாவ தோராயனிலை என்றா. இப்பாட்டில, அவ் விசனிடம் போன்புகொண்டவர்களுள் ஒருத்தியான யசோதையை நீனைத்து அவளை ஒரு சமதகராமாகப்புகழ்ந்து பேசுகிறா.

எனனொருவா:—உலகேழுமுண்டு ஓராலமிளந்தளினில் துயி னற மேகம்போன்ற நிறமவாயந்த பாமா! நீ கண்ணனாயவதரித் தப்பொழுது கஞ்சனல தூண்டப்பட்டுவந்த பூக்கண், உனக்கு விடம் திண்டி ப முலைகொடுக்க, நீ அவனாயினாயும் உண்டாய் உடனே அவள பேயவடிவுடன மாண்டு கிடந்தாளா அப்பொழுது உனளி டம் மிகப்பரிவுகொண்ட யசோதை அவ்விஷத்திற் 5 மாற்றுக தன னுடைய முலையை கொடுத்தாளா, நீயும் அவளது பாலமுதுண்டாய், என்று அறிவில் நிறந்த முனிவாகக் கால்களில் எழுந்தவைத்தாளா களா இது எங்ஙனம் உண்மையாகும்' என்று வினவுகிறா

ஆளுவன முலைகொடுக்கவந்து அருகே பாண்டு பிணமாய்க் கிடக்க மறொருவன முலைகொடுக்காள என்றால் எப்படி நம்பமுடியும்? உலகத்தில் பிணத்தைப்பார்த்தால் பயமிருப்பது பாவாகரு டியல்பேயாகும்.

அதிலும், பேயின்பிணம் கிடக்கிறது, அத்திலும் முலைகொடுத்த வள பிணமாயிருந்தது. அப்பொழுது அசோதை, பிணமென்கிற காரணத்தாலும் தனக்கும் மரணம் நேருமோ என்கிற காரணத்தாலும் அஞ்சியிருந்தாள என்றால் நம்பமுடியும். அங்ஙனமின்றி அப பிணம் கிடக்கும்போதே கிடப்பொருவகி முலைதந்தாளா ஒருத்தி என்று அறிஞர்களான முனிவர்களும் எழுந்தவைத்தார்களே! இது எப்படி உண்மையாகும் என்றபடி.

இத்தால் ஸகலவிரோதிகளையும் ஸமஹரிக்கவல்ல கண்ணனை யசோதை அக்கண்ணனிடமுள்ள போனபிணை ஸமீபத்தில்

சென்று முலையூட்டினானென்று கருதி அவளுடைய பேரண்பைக் கொண்டாடியதாயிற்று. ஸாவேசவரனிடம் பரமபக்தியே பரமோபாயம் என்று கருத்தது.

ஆலிலையில் முன்னொருவரையு—உலகங்களையுண்டு ஆலிலையில் கிடந்தபொழுது யாவரும் துணையில்லையே! தாய தகப்பனாயில்லையே! காப்பார் ஆருமில்லையே என்று வருந்துகிறார்

பேரமாககண்—மிகவும் வலிமைவாய்ந்த பூதனை மாண்ட விடமாதலால், யுத்தபூமி என்கிறார்.

அன்றிக்கே—பேரமாக்கண் எனபதை ஆயத்தாய்குது அடைபொழியாக்கினால், ஒன்றுக்கொன்று சண்டை செய்கிற நீண்டகண்களையுடைய யசோதைப்பிராட்டி என்று பொருள். கணை முதுவாயந்த யசோதை என்றதால் அவளுடைய வடிவமுகம் புகழ்ப்பட்டது.

ஆறிய வன்பிலடியார்த மார்வத்தால்
கூறிய குற்றமாக் கொள்ளஸ்நீ—தேறி
நெடியோய்! அடியடைதற் கன்றே, ஈரைந்து
முடியான் படைத்த முரண்.

(35)

ஆறிய	பூரணமான	படைத்த	செய்த
அன்பு இல்	{ பகதியில்லாதவாக ளான	முரண்	அபராதமானது
அடியார	தாஸபூதர்கள்	நெடியோய்	{ உயரந்தனனான உன் னுடைய
தம ஆவத	{ தங்களுக்கொன்றவ தால் { னபினால்	அடி	திருவடிகளை
கூறிய	{ சொல்லும் சொற் களை	தேறி	{ காலகரமத்தில் தெ ளிந்து
குற்றம் ஆ	சுப்பாக்க	அடைதற்கு	{ பெருவதற்கல்லவா அன்றே { உதவியாயிற்று?
நீ கொள்ளல்	நீ கொள்ளாது		
ஈரைந்து	{ பதது சிரங்களையு		
முடியான்	{ டைய ராவணன்		

கீழ்ப்பாசுரத்தில் யசோதைப்பிராட்டியின் பரிணைப புகழ்ந்து பேசினார். அனத நினைக்கவே, தன்னிடமுள்ள பகவத் பக்தியை

யும் ஆராயநதுபார்த்தா. யசோதையின் பக்திக்கும, தன்னுடைய பக்திக்கும நெடுந்தூரம் வாசியிருப்பதுபோல் தோன்றற்று. உடனே தன்னை இகழ்ந்துகொண்டா. நாம அபபகவணைப் பாடிப் புகழுவது, தகுமோ? என்றா. நாம இப்படிப் பாடுவது, மேலவேஷமே, என்று தன்னையொத்துகொண்டா. பிறகு ஒருவாறு தேந் தனது குற்றங்களைப்பொறுத்தருளவேணுமென்று அச்வரனைப் பிரார்த்திக்கிறார் இப்பாட்டில்.

ஆறியவன்பில்—பரிபூர்ணமான பக்தியில்லாமலும், பக்தியுள்ளவர்களேபோல் நடிக்கும் அடியவர்கள் உள்ளனபிறைக்கூறிய பாசுரங்களை நீ குற்றமாகக்கொளளாககூடாது. ஏனெனில் நீ உன்னிடம் மிகுந்த துவேஷமுள்ளவர்களுக்கும் அருளபுரிந்திருக்கிறாயே? துவேஷமுள்ளவர்களுக்கு அருள் புரிந்தாய் என்றால் அன்புள்ளவாபோல நடிப்பவருக்கு அருள் புரியலாகாதோ? பதத்துத தலைகாப்படைத்த ராவணன் பராணேப்யோபி கரீயஸீ எனகிற உன உயிரிலும் உயர்ந்த பிராட்டியை அபஹரித்தான்; உனபால் மிகுந்த சினங்கொண்டு ஏசினான். அவனே தனது மறுபிறவியில் (சிசுபாலன் என்றபிறவியில்) உய்ந்துபோனான். இராவணன் செய்த கொடுஞ்செயல்கள் மறுபிறவியில் உன்னையடைய உதவியாயிற்றென்றால், பக்தியுள்ளவாபோல நடிப்பவர்களுடைய பாசுரங்களை உன்னையடைய ஸாதனமாகாதோ? ஆகையால் என செய்கைகளைப் பொறுத்தருளவேணுமென்கிறார்

ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் துவாரபாலகர்களான ஜப விஜயரென்பவர்கள், ஸநகாதிகளுடைய கோபத்திற்காவாகி, சபிக்கப்பட்டு, மூன்று பிறவிகளில் பகவத்க்விரோதிகளானார்கள், முதல் பிறவியில் ஹிரண்யகசிபு-ஹிரண்யாசுஷனென்பபடுவார்கள்.

இரண்டாவது பிறவியில் இராவணன்—குமபகர்ணன் எனப் படுவா, மூன்றாம் பிறவியில் சிசுபாலன் தந்தவகான், எனப்படுவா. பிறகு அவர்கள் முன்போல துவாரபாலகர்களாயினா என்கிற சரிதம் இவகு நினைக்கத்தக்கது.

இங்கு இராவணன் தனது மறு பிறவியிலுமாசனுக்குப் பகைவனாவே இருந்துகொண்டு இறுதியில் அவவீசனை அடைந்தா

னென பதால் யாவரும் துவேஷததால் உய்ந்துபோகலாமென்பது நினைக்கலாகாது. ஆழ்வாராகள பரமபுருஷனிடம் கரைபுரண்ட கடலினிற் பெரிய காதல வாயந்தவர்களாதலால் எவ்விதத்தாலாவது எசனுடைய நினைவு நமக்கு வேண்டுமென்பதை நினைத்து சிசுபாலாதிகள துவேஷததாலும் பரகதியை அடைந்தார்கள், என்றறளிச் செய்யுமபடியிருக்கும். கடைசியில் பேசினேன் ஏசுமாதேன் என்று ஸ்னேஹத்துடன் கூடிய நினைவென்னும் பகதியினாலேயே அவனை அடைய ஆசைப்படுவார்கள். ஆதலால் கோப்ய காமாத் பயாதகம்ன் துவேஷாத சைத்யாதயோ நருபா: என்பதுவும் அவ்வவோ அதிகாரி விசேஷவியதமென்பது அவரவர்களின் சரிதங் களாலேயே தெளிபவரும்.

முரணை வல்தொலைதற் காமென்றே, முன்னம்
தரணி தனதாகத் தானே—இரணியனைப்
புண்ணிரந்த வள்ளுகிரார் பொன்னாழிக்கையால், நீ
மண்ணிரந்து கொண்டவகை. (36)

முன்னம்	முன்பு ஒருகால	நீ	நீ
தரணி	பூமியை	மண	பூமியை
தனது ஆக	{ தனக்கு சேஷமே	இரந்துகொ	{ (மஹாபலங்கீட ம)
தானே	{ கூடா நினைத்திருந்த	ண்ட	{ பாசுத்த
இரணியனை	ஹிரணயகசிபுவை	வகை	பிரகாரம்
புண்ணிரந்த	{ புண்ணாகுமபடி கி	முரணை	{ (சேதனங்களின்)
	ழித்த		கொடிய
வன உகிர ஆர்	{ கூர்மையான நகங்க	வலி	{ அஹங்கார மமகா
	ளுடன் கூடிய		ரங்களை
பொரு ஆழி	{ அழகான சுககரமேந	தொலைதற்கு	{ போக்குவதற்கென
கையால்	திய கையால்	ஆம என்றே	{ று அல்லவா ?

இப்படி தனனை இகழ்ந்துகொண்டு தான கூறியவைகளைப் பொறுத்தருளவேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்ட பிறகு உலகிலுள்ள ஸைஸாரிகள் அஹங்காரமமகாரங்களால் நலியப்பட்டுப் பகவனை நினைக்கவில்லையே என்று, நாட்டாருக்காக இரங்கி, நீ வாமநாயு மண்ணிரந்து உலகத்தார் உன்னை வணங்கவேண்டுமென்ற வெண்

ணத்தாலன்றோ! அங்ஙனம் நீ நீர்மையுடனிருக்க ஸம்ஸாரிகள் ஏன் உன்னை நினைப்பதே இல்லை? என்று அப்பகவனையே வினவுகிறார்.

முரணை—முன்பொருகால் ஈரேழுவைபகங்கனையும் தன்னுடையது என்று நினைத்து தனது வலிமையால் விண்ணவர்களையும் வென்று வெண்குடை நிழலில் அரசுபுரிந்த ஹிரண்யகசிபு என்பா னொரு அஸுரனைத் தொலைக்க நரசிங்கமாயத் தோன்றி தனது கூர் மையான கைநகங்களால் அவ்வஸுரனை இரு பிளவாககிழித்துப் பொகட்டு உலகங்களைத் தன்னதாக்கிக்கொண்ட பெருமான், மற்றொருகால் இவவுலகங்களை தன்னதென்றபிமானித்த மஹாபலிச் சக்ரவர்த்தியிடம் மூன்றடி மண் இரந்து பெற்று எல்லாவுலகங்களை யும் தன் தாளால் அளந்து தான் ரச்வரனென்று காண் பித்தான். இரணியனைக்கொன்றதுபோல் மஹாபலியையும் கொல்லலாகாதோ? அந்த திருக்கைகளையும் திருவுகிர்களையும் உபகரணங்களாக அடையப் பெற்றிலனோ? நமக்கு ஸ்வாமியானவன் இங்ஙனம் ஸுலபன் என்று ஸம்ஸாரிகள் அறியவேணுமென்றல்லவோ அவன் மண் ணிரந்தது ஸம்ஸாரிகள் ஏன் இதனை உணரவில்லையென்று திரு வுள்ளத்தில் கருதி இதனை ரசனிடம் விண்ணப்பம் செய்தார்.

வகையறு நுண் கேள்வி வாய்வார்கள், நாளும்
புகை விளக்கும் பூம்புனலு மேந்தித்—திசைதிசையின்
வேதியர்கள் சென்றிறைஞ்சும் வேங்கடமே, வெண்
முதியவாய் மாலுகந்த ஆர். [சங்க

வகை அறு	{ வேறுமார்க்கங்களை த தொலைக்கவல்ல	பூம்புனலும்	{ புஷ்பததோடு ஜல த்தையும்
நுண	நுட்பமான	வந்தி	வஹித்துக்கொண்டு
கேள்வி	சிரவணததை	திசைதிசை	{ பிரதிதிக்குகளிலி யின் ருந்தும
வாய்வார்கள்	பெற்றவாகளான	சென்று	புறப்பட்டுப்போய்
வேதியர்கள்	{ வேதார்த்தங்களை உணர்ந்தவர்கள்	இறைஞ்சும்	ஸேவிக்கப்படும்
நாளும்	ஒவ்வொருதினமும்	வேங்கடமே	{ திருவேங்கடமே யே
புகை	தூபத்தையும்		
விளகும்	தீபத்தையும்		

வேண்சங்கம்	{ வெளுப்பான ஸ்ரீ	மால்	ஸ்வாமி
	சங்கத்தை	உகந்த	விரும்பி வலிககிற
ஊதிய	வாசித்திற	ஊர்	தேசமாகும்.
வாய	{ திருவதரத்தையு		
	டைய		

ஸம்ஸாரிகளான சேதனாகள நாங்கள் அவனவதாரங்களுக் குப் பிற்பாடராணோமே எங்ஙனம் அவனைக் காண்பதென்று வினவ, அவ்விசனன்றோ! திருவேங்கடமலையில் நித்யவாஸம் செய்கிறானென்று சொல்லி கிருமலையை அதுபவிக்கிறார்போலு மிப்பாட்டில்.

வகையறு*—ஸாதனந்தரங்களையும், பிரயோஜனந்தரங்களையும் தேவதாரந்தரங்களையும் பறறுவதற்கீடான பொய்தூலகளை மெய் தூல்களென்று வாசித்துக் கேளாமல் பரமநுட்பமான தர்மங்களைக் கேட்டுணர்ந்த வைதிகர்கள் திரள்திரளாக எட்டுதிசைகளிலிருந்தும் வந்து தூபதிபாதிகளை ஏந்தி வணங்கி வழிபட்டு பலபடியாகத் துதி செய்யும் திருவேங்கடம் என்னும் மலை முன்பு பாரதப்போரில் பாண்டவர்களுக்காக சங்கமுதிய கண்ணன் உறையுமிடம். ஸம்ஸாரிகளும் சென்றனுபவிக்கலாமென்று கருத்து.

வகையறு:—உலகில் சிலர் தீர்த்தங்களில் மூன்றுவேளைகளிலும் மூழ்கி எழுந்துகொண்டிருப்பார்கள். மற்றும் சிலர் ஜபம் செய்துகொண்டேயிருப்பார்கள். அவைகளைப்பார்த்து மற்றவர்களும் இது தான் பெரிய ஸாதனமென்று நினைத்து முழுசுவார்கள் ஜபம் செய்வார்கள். அங்ஙனம் கண்களில் படுகிறவைகளையெல்லாம் செய்துகொண்டு திரியாமல் ஜீவபரஸ்வரூபங்களையும் உபாயங்களையும் உள்ளபடி கேட்டுணர்ந்தவர்கள்.

வேதியர்கள்*—வேதார்த்தங்களை அறிந்தவர்கள். வேதங்களில் பரம்பொருளாகச் சொல்லப்பட்ட புருஷன் நித்யவாஸம் செய்கிறானென்று பரம்பொருளை நாடி திருவேங்கடத்திற்குப் போகிறார்கள்.

வேண்சங்கம்:—பாரதப்போரில் அர்ஜுனன் ரதத்தில ஸாரதியாயமர்ந்து எதிரிகள் கலங்கும்படி ஸ்ரீபாஞ்சஜன்யத்தை ஊதிய

கிருஷ்ணன். இந்த அடைமொழியால் விரோதிகளைப்போக்கும் வல்லமையும் ஆச்சரித பஷ்பாதமும் விளக்கப்பட்டதாயிற்று.

உகந்தவூர்:—என்பதால் கலங்காப்பெருநகரான பரமபதத்தைக்காட்டிலும் அவ்வீசன் அதிகமாக உகக்குமிடம் திருவேங்கடம். “மாயாவீ பரமானந்தம் த்யக்த்வா வைகுண்டமுத்தமம். ஸ்வாமி புஷ்கரிணீ தீரே ரமயாஸஹ மோததே” என்கிற பிரமாணத்தையும் உணர்க. திருவேங்கடம் என்கிற திருநாமத்தாலேயே நம் பாபங்களெல்லாம் அத்திருமலையைஸேவித்தவாறே தொலையுமென்பது விளங்கும்.

ஊரும் வரியரவ மொண்குறவர் மால் யானை
பேர வெறிந்த பெருமணியை—காருடைய
மின்னென்று புற்றடையும் வேங்கடமே, மேலசுரர்
எம்மென்னு மாலதிடம். (38)

ஊரும்	{ ஊர்நது ஸஞ்சரிக கிற	மின என்று	{ மின்னலென்று நி னைத்து பயப்பட்டு
வரி அரவம்	{ (தேஹத்தில்) பல வரிகளையுடைய ஸாப்பமானது,	புற்றடையும்	{ புற்றினுள் துழையு மிடமான
யானை	யானைகள்	வேங்கடமே	திருவேங்கட மலை
பேர	{ (தங்கள் புனத்திலி ருநது வெளியில்) செல்வதற்காக	மேல சுரர்	நித்யஸூரிகள்
ஒண்குறவர்	ஒப்பற்றவேடர்கள்	எம் என்னும்	{ எங்கள் ஸ்வாமியே ன்று கொண்டா டும்
எறிந்த	வீசி அடித்த	மாலது	ஸ்வாமியினுடைய
பெரு	{ உயர்ந்த மாணிக மணியை { கததை	இடம்	{ நித்யவாஸம் செய பும், தேசம்.
காடைய	{ மேகங்களில் ஒளிக கிற		

கீழ்ப்பாட்டில் திருவேங்கடமென்னும் திருப்பதி இப்புவி யிலுள்ள வைதிகர்களுக்குப் புகலிடம் என்று சொல்லி இப்பாட்டில் நித்யஸூரிகளுள்பட எல்லாருக்கும் உத்தேசமாயிருக்கும் திருவேங்கடமலை, என்று திருமலையின் சிறப்பைப்பேசுகிறார்.

ஆழ்வார்களுக்கு ஸ்ரீமந்நாராயணனிடம் பரமபக்திபோல் மறற பிரஹ்மாத்ரி ஸ்தம்பமளவான ஐசுவர்யங்களில் வெறுப்பும் இயற்கையிலேயே நடமாடும். அத்துடன் பகவத் ஸம்பநதம் பெற்ற வஸ்துகளில் அப்பகவனிடம்போல் பரமபக்தியுடனகடிய பரம்பராப்ய புத்தியும் இடைவிடாது நிற்கும். அவர்கள் பெருமானே வேண்டுமபோது, அவன உகநது வாஸம் செய்கிற நிலங்களில் ஏதேனுமொரு பிறவி பிறக்குமபடி நீ அருளவேணுமென்று கேட்பார்கள, குலசேகரபெருமான திருமலையில் குருகு, ஸீன, முதலிய பிறவிகளையும் வேண்டி, கடைசியில் “எம்பெருமாந் பொன்மலை மேலேதேனுமாவேனே” என்று ஏதாவது ஒரு ஜந்மம் திருமலையில் கிடைத்தால் போதுமானது எனறா. ஸ்ரீஆனவந்தார், தவ தாஸ்ய ஸங்கைக ஸங்கிரஹம் பவநேஷ்வஸ்த்வபி கீட ஜநம் மே | இதரா வஸதேஷு மாஸ்மபூதபி மே ஜநம் சத்ரா முகாத்மநா | என்று பாதவதோத்தமர்களுடைய திருமாஸிகைகளில் ஒரு புழுவாயிருக் கலாம், தெய்வத்தை நினைபாதவாகளுடைய வீடுகளில் நானமுதப் பிறவிவும் வேண்டாமென்கிறார் ஆதலால் பரமைகார்திகள் எம்பெரு மானுறையும் திருப்பதிகளுடைய போக்யதையாலே அத்திருபதிக ளில் வாஸம்செய்யும் ஸகல ஜீவராசிகளையும், மேலான பக்தியுடன் துதிசெயவார்கள. திருமங்கையாழ்வார், சிங்கவேழ்குன்றம், என் று அஹோபிலமன்னும் திருப்பதியை அனுபவிக்கப்புகவே அங்கு வழிபற்ற்க்கும் வேடர்களுடைய ஆரவாரத்தையும் உத்தேச்யமாகக் கருதினார். இப்படி ஆழ்வார்கள் அதுபவத்திறகிணங்க இப்பொய் கையாழ்வாரும் திருமலையில் வர்த்திக்கிற மலைப்பாம்புகளையும், யானைகளையும், குறவர்களையும் பயிர்களின் செழிப்பையும், உயாந்த மரணிக்கங்களையும், கண்டு மகிழ்நது அம்மலையின் போக்யதையை அழகாகப்பேசுகிறார்.

குறவர்கள் நினைப்புனங்காக்கும தொழில்வாயந்தவர்கள், என் பது மிகப்ரஸித்தம், அதாவது புஞ்சை நிலங்களில், மிருகங்கள் மேய்ந்து பயிர்களை அழிக்காமலிருக்கும்பொருட்டு உயரமாக ஒரு குடில் கட்டிக்கொண்டு அதிலமர்ந்து நானகு திசைகளையும் பார்த் துக்கொண்டிருந்து மிருகங்களோ பசுவிகளோ பயிரை அழித்தால் உடனே அவைகளைத் துறத்தி ஒட்டிப் பயிரைக்காப்பார்கள். இதை

புனங்காப்பது என்று சொல்லுவார்கள். அவ்வண்ணம், திருமலையில் திருவேங்கடநாதனுடைய திவ்யகடாக்ஷத்தால் புஞ்சை நிலங்கள் செழித்தது வளர்ந்த பயிர்களுடைய தான்ய ஸம்ருத்தியுடன், விளங்குகின்றன. குறவாகள மிகவும் பரிவுடன் அந்நிலங்களுக்கு காவலிருக்கிறார்கள், அது சமயம் மலைகளில் இயற்கையாக வளிக்கும் யானைகள் அப்பயிரை அழிக்க புஞ்சைநிலங்களில் நுழைக்கின்றன. அவைகளை துறத்துவதற்கு, உலகத்தில கறகையெடுத்து அடித்துத்திறத்துவதுபோல குறவாகள அங்கு கீழே இறைந்து கிடக்கும் உயாந்த மாணிக்கக்கலகளை எடுத்து யானைகளமீது எறிகிறார்கள், அப்பொழுது அந்தயானைகளை விழுங்கி சாப்பிடுவதற்கு மலைப்பாம்புகள் வெளியில் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றன குறவர்கள் மாணிக்கக்கறகை எறிய அதன் ஒளியைப்பார்த்து இது மின்னலோ என்று நடுங்கி அப்பாம்புகள் புறறுகளில் நுழைந்து ஒளிந்துவிடுகின்றன. இங்ஙனம் பாம்புகள் ஒளியும் திருவேங்கடமலையை நித்யஸூரிகள் எங்கள் ஸ்வாமி வாஸம் செய்கிற இடம் என்று கொண்டாடுகிறார்கள்.

இப்படி குறவாகள, பயிரை அழிக்கும் யானைகளை துறத்துவதற்கு மாணிக்க ரத்னங்கையெறிய அதனொளியைப் பக்கண்டு, மின்னலோ என்று நினைத்துப்பாம்புகள் புறறுகளில் மறைக்கின்றன, என்ற வர்ணனையால். அம்மலையில் நிலங்கள் தான்யங்களுடன் செழித்து வளர்த்திருக்கின்றன, என்றும், யானைகள் மலிந்து வளிக்கின்றன வென்றும், மாணிக்கக்கல்கள் கீழே இறைந்து கிடக்கின்றன, என்றும், மலைப்பாம்புகள் இருக்கின்றன என்றும், அம்மலையின் பெருமை பேசப்பட்டது.

மலைப்பாம்புகள், யானைகளை விழுங்கி சாப்பிடுமியல்புடையன வென்று தமிழ் நூல்களில் மிகப் பிரஸித்தமான விஷயம், திருமங்கை யாழ்வாரும் “காரியமாழகில் படலங்கள் கிடந்தவை முழங்கிட களிதென்று பெரிய மாசுணம் வரையெனப் பெயாதரு பிரிதியெம்பெருமானே” என்கிற பாசாதையில் மலைப்பாம்புகள், மேகங்களைக்கண்டு யானை என்று பிரமித்து விழுங்குவதற்கு மலைபோல் பெயர்ந்து ஸஞ்சரிக்கின்றன என்று திருப்பிரிதி என்னும் திருப்பதி

யைப்பேசினார். அதுபோல், திருமலையில் பாம்புகள் யானைகளை விழுங்கத் திரிந்துகொண்டிருக்கின்றன.

பாம்புகள், இடிக்கு பயப்படும் இயல்புடையன. இடிக்கு முன்னம் மின்னல் தோன்றும். ஆதலால் மின்னலைக்கண்டதும் இடிவிழப்போகிறதென்று நினைத்து புறறுக்குள நுழைந்து மறையும். ஆதலால் யானைகளை அடிப்பதற்கு எறிந்த மானிக் கங்களின் ஒளியைக்கண்டு மின்னலென்று நடுங்கி மறைகின்றன. இப்பாசுரத்தின் கருத்தை, நாகத்தின் மேற்குறவா நன்கேறிந்த மாணிக்க, மேகத்தின் மின்புரையும் வேங்சடமே: மாகத்தின் மாததாண்ட மண்டலத்தா வாயுண்டுமீழ்ந்தளந்து காத்தாண்ட மண்டலத்தா காப்பு. என்ற பிள்ளைபெருமான் ஐயங்காருடைய திருவேங்கடமாலையிலுள்ள செய்யுளில்காணலாம்.

இவ்வாழ்வார் திருமலையின போக்யதையாலே அங்குள்ள தாயக ஜாதிகளையும் பெருமானைப்போல் வர்ணிக்கிற பெருமையைப் பாரத்தால் திவ்யதேசங்களுடைய மேன்மை விளங்கும்.

ஊரும் வரிஅரவம்—அமபாம்புகள் திருமலையைவிட்டு கீழே இறங்குகிறதில்லை என்பது ஊரும் என்பதால் தவனிக்கிறது. வரி பாம்புகளிடமுள்ள உத்தேச்யதையால் அவைகளுடைய அவயவங்களையும் பேசுகிறார். உடம்பில் பலகோடுகள் பிரகாசிக்கின்றன, என்றபடி.

ஒண் குறவர்—பெருமையுள்ள குறவர்கள் என்றபடி. பெருமையாவது—தலைமுறைதலைமுறையாய் திருமலையில் வாஸம் செய்வதே யாகும்' அக்குறவர்களுடைய முன்னோர்களிலும் ஒருவராவது மலையிலிருந்து இறங்கினார் என்கிற அபவாதம் கிடையாது என்கிற வியாக்யான மொழிகளையும் காணலாம்.

மால் யானை—மலைபோல்பெரிய யானைகள் என்பது. குலசேகராவார் போன்ற மஹநீயர்கள் பாம்புமுதலிய வடிவங்களை எடுத்துக்கொண்டு அறிவிலிகள் அறிபாவண்ணம் திருமலையெம்பெருமானை எப்பொழுதும் அதுபவித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் தெரியவரும்.

இடந்தது பூமி யெடுத்தது குன்றம்,
கடந்தது கஞ்சனை முன்னஞ்ச—கிடந்ததுவும்
நீரோத மாகடலே நின்றதுவும்வேங்கடமே
பேரோத வண்ணர் பெரிது.

(39)

போ ஓதம்	{ பெரிய அலைகளு டைய கடல்போல்	அஞ்ச கடந்தது	{ ப'பத்தினால் மாளு மபடி சென்றது
வண்ணர்	{ வடிவையுடைய பெ ருமான்	கஞ்சனை கிடந்ததுவும்	கமஸனை. பள்ளியமாந்ததுவும்
முன	முன்பு	நீர் ஓதம்	{ ஜலததையும் அலை களையுமுடைய
இடந்தது	{ (கோரப்பறகளால்) குத்தித் தூக்கியது.	மா கடல	பெரிய கடலில்.
பூமி	பூமி	பெரிது	{ பரதவம் தோன்ற நின்றதுவும்
எடுத்தது	{ (கைகளால்) எடுத்தது	வேங்கடமே	{ திருவேங்கட மலை யிலே
குன்றம்	{ (கோவாததனை மெ னகிற) மலை		

இப்பாட்டில் மீண்டும் திருமலையையே துதி செய்கிறார்.

இடந்தது:—வராஹமாய பூமியைத் தூக்கினவனும் கோவர்த் தன மலையை குடையா தரித்தவனும் கண்டார் அஞ்சம்படி கம்ஸ னைப் பாய்ந்தவனும் லோகரக்ஷணர்த்தமாக திருப்பாற கடலில் பள்ளியமர்ந்தவனுமான பரமபுருஷன் திருவேங்கடத்தில நிற்கிறார் காணும! நாம் எந்நாளும் அநுபவிக்கலாம், என்கிறார்.

ஜகத் ரக்ஷணர்த்தமாக சிந்தை செய்வதற்கு ஏகாந்த ஸ்தலமான திருப்பாற்றடலில் பள்ளிகொண்டவன் முதலாக சில அவதாரங்களை வரிசையாக இப்பாட்டில் அழகாக அனுஸந்தித்திருப்பதால், கூடாரபதி நாதன் முதல ஸகலமான அவதாரங்களின் பெருமையும் ஏககாலத்தில திருவேங்கட மலையில் கண்டு களிக்கலாம் என்பது விளங்கும். நாம், ஸ்திரீகள், சோறு த்யூதம், முதலிய விஷயங்களில் பேரன்பு கொண்டிருந்தாலும், ஒன்றையும் இடைவிடாது அநுபவிப்பதில்லை. நமமுடைய மனம் நாம் விரும்பும் பொருள்களிலும் நிலையாயிருந்து அநுபவிக்கத் திறமையற்றதாய் எல்லா வஸ்துக்களையும் நினைத்துக் கொண்டு அலைகிறது, ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் நிலை

யின்றி நின்று எங்கும் திரிந்து துக்கத்தையே அநுபவிக்கிறோம். ஆழ்வார்கள மயர்வற மதிநலம் பெற்றவர்கள் ஆதலால் பெருமானே ஸர்வ விதத்தாலும் குடைந்தனுபவித்து தான் பறநியவிஷயத்தைத் தவிர வேறெனறல் சிற்தும் கண்ணோட்டமின்றி களித்து நிறகிறார்கள். ஆகையால், இடந்ததுபூமி என்று துடங்கி வரிசையாக ஒவ்வொரு அவதார சேஷ்டிதங்களையும் உகந்து பாடுகிறார்.

பெருவில் பகழிக் குறவர்கைச் செந்தீ
வெருவிப் புனந்துறந்த வேழம்—இருவிசம்பில்
மீன் வீழக் கண்டஞ்சும் வேங்கடமே, மேலசுரர்
கோன் வீழக் கண்டு கந்தான் குன்று. (40)

பெருவில்	{ பெரிய தனுஸை யும்	வீழ	வீழ
பகழி	{ பாணங்களை யுமுடைய	கண்டு	{ வேடாகளெறிந்த நெருப்பு என்று கருதி
குறவா	வேடாகள்	அஞ்சும்	பயப்படுமிடமான
கை	{ கைகளில் பிடித்திருக்கிற	வேங்கடம்	திருவேங்கடம்
செமதீ	{ சிவந்த நெருப்பை (கண்டு)	மேல	முன்காலத்தில
வெருவி	அஞ்சி	அசுரர்கோன	{ அஸுரர்களின் அரகன ஹிரணயன்
புனம் துறந்த	வயலைவிட்டுப்போன	வீழ்கண்டு	{ இறந்ததைப்பார் த்து
வேழம்	யானையானது	உகந்தான்	{ திருபதியடைந்த பெருமானுடைய
இரு விசம்பில்	விசாலமானவானில்	குன்று	மலையாம்.
மீள்	நகைத்திரம்		

இப்பாசுரத்தில் திருமலையை மறறொருவிதமாக வர்ணிக்கிறார்.

திருமலையில் குறவர்கள் புஞ்சை நிலங்களுக்கு காவல் செய்கிறார்கள். அந்நிலங்களில் பயிர்களை மேயவதற்கு யானைகள் இரவில் ஓடிவருகின்றன, அவைகளைத் துறத்துவதற்கு குறவர்கள் நெருப்புப்பந்தங்களைக்கொளுத்தி எறிகிறார்கள். யானைகளும் அக்குறவர்களின் வில்லையும் பாணங்களையும் அவர்களெறிகிற தீப்பந்தங்களையும் கண்டு பயப்பட்டு, இனி இந்த நிலங்களில் அறுவடையாகி, திடலாயிருந்தாலும் துழைகிறதில்லை என்று நிச்சயித்து ஒடு

கின்றன. ஒடுங்கால் ஆகாசத்திலிருந்து நகூத்திரங்கள் கீழே உதிர்
கின்றன. அதைக்கண்டு யானைகள், இவைகளும் குறவர்களெறிந்த
தீப்பந்தங்களென்று பிரமித்து மீளவும் அப்பால் செல்லமாட்டாமல்
கின்றவிடத்திலே நடுங்கி நிற்கின்றன. இப்படி இயற்கையிலேயே
அழகுவாய்ந்த திருமலையில், முன்பொருகால் ஹிரண்யாஸுரனை
ஒரு சிறுவனுக்காக வதைத்து அதனால் திருவுள்ளமுகந்த பெருமான்
நித்யவாஸம் செய்கிறார். இத்தால் விரோதிகளைப் போக்குவதற்
கென்றும் விரோதிகளை அழித்து அதனால் உகந்திருக்கவேணுமென்
றும் ஸங்கல்பித்துக்கொண்டே ஸர்வேசுவரன் திருமலையில் நிற்கிற
னென்பதாயிற்று. ஸம்ஸாரிகளும் சென்று விரோதிகளை எளிதா
கப் போக்கிக்கொள்ளலாமென்பதாயிற்று.

குன்றனைய குற்றஞ் செய்யினும் குணங்கொள்ளும்
இன்று முதலாக வென்னெஞ்சே—என்றும்
புறனுரையேயாயினும் பொன்னுழிக்கையான்
திறனுரையே சிந்தித்திரு. (41)

என் றெஞ் சே	{	என்னுடைய மன மே!	சிறதிதது	{	தியானம் செய்து இரு	{	கொண்டிரு;
இன்றுமுத லாக	{	இன்றையதினம் மு தல்	குன்று அனைய	{	மலைபோன்ற		
என்றும்	{	எப்பொழுதும்	குற்றம் செய்	{	குற்றங்களைச் செய்		
			யினும்	{	தாலும்		
புறன் உரை யே ஆயினும்	{	உள்ளன்பில்லாமல் மேலுக்குச் சொல் லும் வார்த்தையா யிருந்தாலும்	குணம் கொ ள்ளும்	{	(அவைகளை உபே கித்தது) எம்பெரு மான் நம்மிடமுள்ள குணங்களையே கொ ள்ளுமியல்புள்ளவன்		
பொன் ஆழி கையான திற ன் உரையே	{	அழகான திருவாழி யை கையிலே பிடி த்த ஸ்வாமிவிய மான வார்த்தைக ளையே					

இப்படி திருமலையில் எம்பெருமானை அனுபவித்து, இப்பாட்டில்
அவனுடைய வாத்ஸல்யம் என்கிற குணத்தைப் பேசுகிறார்.

குன்றனைய:— கீழே, ஹிரணியகசிபு என்று பிரஸித்தனை
அஸுரனைக்கொன்ற பெருமாள் நித்ய வாஸம் செய்யுமிடம் திருவே

ங்கடமலை என்றார். உடனே அவனுடைய கல்யாண குணங்களிலீடு பட்டு, தனது நெஞ்சைக்குறித்து 'நீ திருமகள் நாதன் விஷயமான வார்த்தைகளையே சிந்தித்துக்கொண்டிரு!' என்று உத்தரவு செய்தார். ஆழ்வாருடைய நெஞ்சம், 'நாம் உள்ளன்புடன் அவனை சிந்தித்தாலன்றோ பயனுண்டு. கழுத்துக்குமேல் சொல்லும் வார்த்தையால் யாதுபயன்? நமக்கு அவனிடம் அன்பும் உண்டாகவில்லையே! நாம் மேலுக்கு அவன் நாமங்களைச் சொன்னாலும் நாம் உகந்து செய்திருக்கும் பாபக்குவியல்களுக்குத் தக்கபடி நம்மை அவன் தண்டிக்கமாட்டானோ' என்று கலக்கத்துடனிருக்க, அவ் வீச்வரனுடைய வாத்ஸல்யம் என்கிற குணத்தைக் காட்டி, தனது நெஞ்சைத் தேற்றுகிறார். என் நெஞ்சமே! நாம செயத குற்றங்களுக்குத் தக்கபடி நம்மை அவன் தண்டிப்பான். அவனை எப்படி நினைப்பது? எனது இவ்வளவு நாள் நீ நினைத்திருந்தது போகட்டும். நீ அவனுடைய குணங்களை அறியவில்லைபோலும். அவனிடம் பல்லாயிரக்கணக்கான கல்யாணகுணங்கள் குடிகொண்டிருக்கின்றன. அவற்றுள் வாத்ஸல்யம் என்கிற ஒரு குணத்தை ஆலோசித்துப் பார். அக்குணத்தால் ஈச்வரன், நாம மலைபோன்ற குற்றங்களைச் செய்துவைத்திருந்தாலும் அவைகளை உபேகைசெய்து நம்மிடமுள்ள குணங்களை எள்ளளவிருப்பினும் ஸ்வீகரிக்கிறான். அந்த வாத்ஸல்யம் ஸர்வஜ்ஞனையும் ஸ்வதந்திரனாயுமிருக்கிற ஈச்வரனையும் அறியாதவனைப்போலவும் பராதீனனைப்போலவும் செய்துவிடுகிறது. அவனை நம் குற்றங்களை திரஸ்காரம் செய்யும்படி செய்கிறது. எள்ளளவாயினுமுள்ள குணங்களையும் ஸ்வீகரிக்கும்படி செய்கிறது. நம்முடைய குற்றங்களை உதாஸீனம் செய்யும்படியான ஸ்நேஹம் அவனுக்கு நமமிடம் இருக்கிறது. அந்த ஸ்நேஹத்திற்குத் தான் வாத்ஸல்யம் எனப்பெயர். ந ஸ்மரத்யபகாராணாம் சதமப் யாத்மவத்தயா | கதம்சி துபகாரேண க்ருதேநை கோந துஷ்யதி என்றபடி அக்குணத்தால் நம்மிடமுள்ள நூற்றுக்கணக்கான குற்றங்களை நினைக்காமலும், மிகுதியான சிரமத்துடன் செய்யப்பட்ட ஒரு உபகாரம் என்கிற செய்கையால் ஸந்தோஷத்தையும் அடைகிறான். ஈச்வரன் அக்குணத்தால் தூண்டப்பட்டு அபிசேத் ஸுதுரா சாரோ பஜதே மாமநந்யபாக் | ஸாதுரேவ ஸமந்தவ்யோ ஸம்யக் வ்யவ

ஸ்தோ ஹி ஸ: | என்றும், அபிபாபேஷ்பிரதா மத்பக்தா: பாண்டு நந்தன | முசயந்தே பாதகைஸ்ஸர்வை: பத்மபத்ரமிவாம்பஸா | என்றும் உபதேசிக்கிறான். துராசாரமுள்ளவனாயிருந்தாலும் அந்நய பாவத்துடன் என்னை ஸேவித்தானாகில் அவன் ஸாதுவென்றே யாவராலும் நினைக்கப்படவேண்டும். ஏனெனில் அவன் ஈச்வரனை சாணுகதி செய்வதாகிற நல்ல தீர்மானத்தைச் செய்தான் அல்லவா? என்றும், என்னுடைய பக்தர்கள் பாபங்களில் ஆசையுள்ளவாகளா யிருந்தாலும் (அப்பாபங்களை நான் உபேகைஷ செய்துகிடுவதால்) அவர்கள் தாமரை இலை ஜலத்தினால் விடுபடுவதுபோல், பாபங்களி லிருந்து விடுபடுகிறார்கள்) என்றுமோதுகிறார். ஆதலால் அந்த வாத் ஸல்யகுணத்தை அறிந்துகொண்டு, இன்றுமுதல் அழகான திரு வாழியைக் கையிலேந்தின பெருமான் விஷயமான வார்த்தைகளை சிந்தித்துக்கொண்டேயிரு! அவன் குணங்களைமாதீரம் ஸ்வீகரிப பவதைலால் நமக்கு அருள்செய்வனையென்றி சிற்றத்தையடைய மாட்டான். ஆதலால் பகவத் விஷயமான உரைகளை நினைத்துக் கொண்டிரு! என்று தனது மனத்தைக் குறித்துபதேசித்தபடி.

திருமகளும் மண்மகளும் ஆய்மகளும் சேர்ந்தால்
திருமகட்கே தீர்ந்தவா நென்கொல்—திருமகள்மேல்
பாலோதம் சிந்தப் படநாகணைக் கிடந்த
மாலோத வண்ணர் மனம்.

(42)

பால் ஓதம்	{ பாற்கடவின் திவ லைகள்	மனம்	மனமானது
சிந்த	சிதறி மேலேவழி	திருமகளும்	லக்ஷ்மீதேவியும்
படமநாக	{ படத்துடன் கூடிய நாகமாகிற மெத் தையில்	மண்மகளும்	பூமிதேவியும்
அணை		ஆய்மகளும்	நீளாதேவியும்
கிடந்த	பள்ளிகொண்ட	சேர்ந்தால்	{ (இம்மூவரும்) கல் தால்
மால் ஓதம்	{ பெரியகடல்போன் ற நிறத்தையுடைய வண்ணர்	திருமகட்கே	{ லக்ஷ்மீதேவியின் மேலேயே
	ஸ்வாமியினுடைய	தீர்ந்த ஆறு	{ பொருந்தியிருக்கிற விதம்
திருமகள்மேல்	{ பெரிய பிராட்டி யாரிடமுள்ள	என்கொல்	எங்ஙனே தான்!

கீழே எம்பெருமானுடைய வாத்தல்ய குணத்தைப் பேசினார். பிராட்டிமார்களின் சேர்க்கையினால் அக்குணம் புகர்பெற்று குன்றாது விளங்குகிறதென்கிறாரிப்பாட்டில்.

திருப்பாற்கடலில் பெருமான் பள்ளிகொண்டுறையும் கால் அக்கடலில் அலைகள் கொந்தளித்து வீச, பால் திவலைகள் அப்பெருமானது திருவுடம்பில் சிதறிவிழுகின்றன. அவனது கருத்த திருமேனி முத்துக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டது போல் விளங்குகிறது. அங்ஙனம் பள்ளிகொண்ட ஸ்வாமியினுடைய லக்ஷ்மீதேவியிடம் சென்ற திருவுள்ளம் பூமிதேவியும் நீளாதேவியும் சேர்ந்து பரிமாறும் காலத்திலும் லக்ஷ்மீதேவியொருத்திக்கே அறறுத் தீர்த்திருக்கிறது. திருமகளைத்தவிர மற்ற பிராட்டிமார்களை நினைக்கவேயில்லை. இது என்ன நீர்மை! என்று வியப்பை அடைகிறார்.

அதாவது பெருமான் பெரிய பிராட்டியாரோடு கூடி அனுபவித்தால் மற்ற பிராட்டிமார்கள் அத்திருமகளுக்கு கொங்கை முதலிய திவ்யாவயவங்களுகவும் புஷ்பம் சந்தனம் முதலிய போக உபகரணங்களாயும் இருந்துகொண்டு ரஸாநுபவம் செய்கிறார்கள். திருமால் பூமிநீளாதேவிகளோடு கூடி அனுபவித்தால் திருமகள் கொங்கை முதலிய தன் அவயவங்களை ஸந்தோஷப்படுத்துகிறார் என்று உகந்திருப்பாள். ஆதலால் திருமால் திருமகட்கே தீர்த்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது.

இங்கு தீர்த்தார் என்பதும் அற்றுத் தீர்த்தார் என்பதும் மற்ற விஷயங்களை சிறிதும் நினையாமல் திருமகளிட்ட வழக்காயிருக்கும் தன்மையைச் சொல்லுகிறது.

இங்கு தீர்த்தவாறு என்னும் பதத்தை திருமகட்கே தீர்த்தவாறு, மணமகட்கே தீர்த்தவாறு, ஆய்மகட்கே தீர்த்தவாறு என்று கூட்டி அநுஸந்திப்பது முண்டு. அப்படி அந்வயித்தால், திருமகளைக்கேட்டால் என்னிடம் தான் பெருமானது காதல் பெருகுகிறதென்று மற்றவர்களை மதிக்கிறதே இல்லை என்று சொல்லும்படியும், மண்மகளைக் கேட்டால் என்னைத்தவிர மற்றொருத்தியை கண்ணாலும் ஸ்வாமி பார்ப்பதில்லையென்று சொல்லும்படியும், ஆய்மகளைக் கேட்டால் திருமால் எனக்கே உகப்படைத்தருவன் என்றும்

படிக்கும் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியே கொண்டாடும்படியான திருவுள்ளம் படைத்திருக்கிறான் என்றும் தாதபாயம் கொள்ள வேணும்.

ஸௌபரி என்பாரொரு முனிவர் மாந்தாதா என்ற அரசனுடைய ஐம்பது புதல்விகளை மணம் புரிந்துகொண்டு, ஒரு வனத்தில் ஐம்பது மாளிகைகளைக்கட்டி அவைகளில் அப்பெண்களை அமர்த்தி தனது தவத்தின் பெருமையால் ஐம்பது சரீரங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஐம்பது மாளிகைகளிலுமிருந்துகொண்டு அப்பெண்மணிகளை உகப்பித்துக்கொண்டிருந்தா. ஒவ்வொருவரும் இம்மாமுனிவர் நாமிட்டவழக்காயிருந்துகொண்டு இங்கேயே களித்துக்கிடக்கிறாரே! நம்முடைய மறற ஸஹோதரிகளைக் கண்ணெடுத்துப் பார்க்கவில்லையே! நம் ஸஹோதரிகள் என்படுகிறார்களோ! என்று வருந்தி ஞானகளை யல்லது ஸுகத்தில் குறைவுள்ளவராயிருந்தார்களில்லை. இப்படி ஒருமுனிவர் தனது தவத்தின் வலிமையால் ஐம்பது மாதர்களை உகப்பித்தாரென்றால் ஸர்வசக்தனான ஸ்வாமி பதினாறுபிரம் தேவிமார்களானாலும் உகப்பிக்கவல்ல சக்திவாய்ந்தவனென்பது ஐயமற யாவரும் அறியக்கூடிய விஷயமே.

மனமாசு தீரு மருவினையும் சாரா

தனமாய தானே கைகூடும்—புனமேய

பூந்துழாயா னடிக்கே போதொடு நீரேந்தி

தாந்தொழா நிற்பார் தமர்.

(43)

புனமேய	{ தன் இடத்தில் இரு	தொழாநிற்பார்	{ ஸேவிப்பார்கள்
பூமதுழாயான்	{ நதாற்போலே செ		{ (உடனே)
	{ மிததுப் பூதத்திரு	மனம் மாசு	{ மனத்திலுள்ள அழு
	{ ததுழாயையணிந்த		{ கருகள்
	{ ஸர்வேச்வரனுடைய	தீரும்	{ தொலைந்துபோம்
அடிககே	திருவடிகளுக்கே	அருவினையும்	{ கொடியபாபங்களுந்
போதொடு	புஷ்பங்களோடு	சாரா	{ கிட்டாது
நீர் ஏந்தி	{ தீராதததையும எடு	தனம் ஆய	{ ஐசவர்யமும் (பகதி
	{ ததுக்கொண்டு		{ யும்)
தமர்	பாகவதர்கள்	தானேகைகூ	{ தானாகவே வந்து
தாம்	தாமாகவே	டும்	{ சேரும்.

இப்படி புருஷகாரபூதங்களான பிராட்டிமார்களைக்கொண்டு பரம்புருஷனை நாம் ஆசிரயித்தால் அவனை அனுபவிக்க இடையூறாக விருகமும் வினைகளனைத்தும் தன்னடையே விலகிப்போமென்குறியிப்பாட்டில்.

ஸர்வரக்ஷகன் என்று எல்லாருக்கும் தெரியும்படி திருத்துழாய் மாலையை அணிந்த ஸர்வேச்வரனுடைய திருவடிகளுக்கென்று புஷ்பங்களையும் தீர்த்தங்களையும் ஏந்திக்கொண்டு பக்தியுடன் ஸேவிப்பவர்களுக்கு மனத்திலுள்ள தோஷங்களாகிய காமக்ரோதாதிகளும் ஆத்மதோஷங்களாகிய, அவித்யா, கர்ம, வாஸநாதிகளும் தன்னடையே விலகிப்போம். இப்படி இடையூறுகள் நீங்குவதுமின்றி பகவத பக்தியாகிற செல்வமும் வந்து கைகூடும். ஆதலால் இடையூறுகள் நீங்குவதற்கும் பகவத் பக்தி பெறுவதற்கும் என்னவுபாயம் செய்வது என்று கரையவேண்டாம். நாம் அவனை ஸேவித்தால் அவன் அபிமதங்களைத் தானே கொடுக்கிறான். நாம் செய்ய வேண்டியதைச் செய்தால் அவன் செய்யவேண்டியதைச் செய்ய மறந்துவிடுவனோ? ஆகையால் நாம் அவனைத் தொழுதால் நமக்கு ஸகல புருஷராத்நங்களும் எளிதாகக் கைகூடுமென்று கருத்து.

தமருகந்த தெவ்வுருவ மவ்வுருவம் தானே
தமருகந்த தெப்பேர் மற்றப்பேர்—தமருகந்து
எவ்வண்ணம் சிந்தித் திமையாதிருப்பரே,

அவ்வண்ண மாழியானும்.

(44)

ஆழியான்	{ திருவாழியைப் பரி கரமாகவுடையவன்	அப்போ ஆம்	{ அதையே தனக்குப் பெயராகக் கொள் வன்
தமர் உகந்தது	{ பகதர்கள் ஆசைப் படுகிறது	மற்று	இப்படியே
எவ்வுருவம்	{ எந்த வடிவத் தையோ	தமா	பகதர்கள்
அவ்வுருவம்	{ அந்த வடிவத்தை யே ஸ்வீகரிப்பன்	உகந்து	அன்புடன்
தானே ஆம்		எவ்வண் ணம்	{ எந்த குணங்களை
தமர் உகந்தது	{ பக்தர்கள் விரும்பி யது	சிந்தித்து	தியானித்து
எப்பேர்	{ எந்த திருநாமத் தையோ	இமையாது	{ கண்கொட்டாமல் (ஓயாமல்)

இருப்பா { பாவனையுடன் இரு | அவவண்ணம் { அந்த குணங்களை
பபாகளோ ஆம { யே தனக்கு ஸவீகரி
பபன்.

எம்பெருமானைத் தொழுதால் வினைகள் விலகிப்போம் என்றார் சீழில். அவன் அகப்பட்டாலன்றோ தொழலாம். அவனைக் காண முடியவில்லையே! எந்தவுருவத்துடனிருப்பதாக அவனை நினைப்பது எந்தப் பெயரையுடையவனாக நினைப்பது? எவ்வண்ணம் நினைப்பது? என்று சிலர் வினவ, நம்முடைய விருப்பத்தின்படியே அவனை நினைக்கலாம். நாம் ஆசைப்படும் உருவம்தான் அவனுக்கு உருவம், நாம் இடும்பெயர்தான் அவனுக்குப் பெயர், என்று பதில் கூறி, நாம் கண்டு தொழியோக்யமான ஆர்ச்சாவதாரத்தைப் பேசுகிறாரிப்பாட்டில்.

தமருகந்ததெவ்வுருவம் பரமபுருஷனிடம் பக்திவாய்ந்த பாக வதோத்தமர்கள் தங்களுக்கிஷ்டமான தாமரம், வெள்ளி, ஸுவர்ணம் முதலிய திரவ்யங்களால் தங்களுக்கிஷ்டமான, ராமகிருஷ்ணாதி ரூபங்களான பிரதிமைகளைச் செய்து இந்த வுருவத்தில் எழுந்தருள வேணுமென்று எம்பெருமானைப் பிரார்த்தித்தால் அவன் ஸந்தோஷத்துடனே அதில் நித்யவாஸம் செய்கிறான், அப்பிம்பத்தில் இருந்துகொண்டே நம்மால் ஆராதிக்கப்பட்டு நமக்கு வேண்டுமவைகளைத் தருகிறான். ஸுபூபாம் பிரதிமாம் விஷ்ணோ: பிரஸன்ன வதனேக்ஷணம் | க்ருத்வா த்மந: ப்ரீதி கரீம் ஸுவாண ரஜதா திபி: | தாமாச்சயேத் தாம் ப்ரணமேத் தாம்யஜேத் தாம் விசிந்த யேத் | என்கிற பகவத் சாஸ்திர வசனங்களை உணர்க.

தமருகந்ததெப்பேர் அடியார்கள் அவனை எந்தப் பெயரிட்டழைக்கிறார்களோ! அப்பெயர்தான் அவனுக்குப் பெயர். ஆதலால் தான் ஆராவமுது, வைத்தமாநிதி, நந்தாவிளக்கு, ஆமருவி, நம்பி முதலிய தன் காதலைக்காட்டும் பெயரால் ஆழுவார்கள் அழைக்க, அப்பெயருடனேயே, திவ்ய தேசங்களில் எம்பெருமான் கோயில் கொண்டிருக்கிறார்.

தமருகந்தெவ்வண்ணம் நாம் எந்த ப்ரகாரமாக நினைக்கிறோமோ அந்த பிரகாரத்துடனேயே வந்து நம்முடைய அபிமதங்களைத் தலைக் கட்டி வைக்கிறான். நாம் எந்த குணங்களுள்ளவனாக உபாலிக்கு

ரோமோ, அக்குணங்கள் தான் அவனுடைய குணங்கள். நாம் எப்படி நினைத்துக் கூப்பிட்டாலும் நாம் நினைத்தபடியே வருவான். அவனுக்கு ஸொந்தமான வருவமோ, பெயரோ, நிறமோ, கிடையாது. எல்லாம் ஆச்ரிதர்களிட்ட வழக்காயிருக்கும். இவ்வர்த்தம் யே யதா மாம் பிரபத்யந்தே தாம்ஸ்ததைவ பஜாம்யஹம் என்கிற பகவத்கீதா வசனத்திலும், காணலாம். நதே ரூபம் நசாகாரோ நாயுதாநிநசாஸ்பதம் ததாபி புருஷாகார: பக்தாநாம் த்வம் பிரகாசஸே. என்கிற பிரமாணத்தையும் உணர்க. ஆத்மாநம் மாநுஷம் மந்யே என்கிற அவன் வார்த்தையையும் அறியவேணும். ஆதலால் நம்மிஷ்டப்படி அர்ச்சாஸமாதியில் அவ்வீச்வரனை ஆராதிப்பது மிகவும் ஸுலபமான கார்யமென்பது விளங்கும்.

ஆமே யமரர்க் கறிய வதுநிற்க,

நாமே யறிகிற்போம் நன்னெஞ்சே—பூமேய

மாதவத்தோன் தாள் பணிந்த வாளரக்கன் நீண்முடிபாதமத்தா லெண்ணினான் பண்பு.

[யை
(45)]

நலநெஞ்சே	{ நன்மைபொருந்திய மனமே	பாதம் அத தால்	{ அநத திருப்பாதந களால்
பூமேய	{ தாமரை மலரில் வவிககிற	எண்ணி னான்	{ எண்ணினவனு டைய
மாதவத் தோன்	{ பெரிய தவததாலு யர்ந்த பிரமனு டைய	பண்பு அமரர்க்கு அறிய ஆமே அது நிறக நாமே	ஸவபாவம் தேவர்கட்கு அறியமுடியுமோ? அது கிடக்க நாம் தாம்
தாள்பணிந்த	{ பாதத்தில் வணங் கின	அறிகிற போம்	{ அறியவல்லராயி னோம்.
வாள் அரக் கன்	{ கத்தியையுடைய இராவணனது		
நீண் முடி யை	{ உயர்ந்த பததுமுடி களையும்		

இப்படி ஈச்வரன் ஸர்வஸுலபனாயிருந்தாலும் அவனுடைய பெருமை நம்மால் அறியமுடியாதென்றும் நான்முகனாலும் அறிய முடியவில்லையென்றும் இப்பாட்டில் அவனது பெருமை பேசப்படுகிறது.

முன்பொருகால் இராவணன் என்ற அரக்கன் தன்னுடைய பத்துத்தலைகளையும் மறைத்துக்கொண்டு நான்முகக் கடவுளிடம் சென்று தனக்கு வேண்டிய வரங்களை வேண்டிக்கொண்டான். அப்பொழுது பூமீமநாராயணன் நான்முகனுடைய மடியில் ஒரு குழந்தையாய் படுத்திருந்து “இவனுக்கு வரங்களைக் கொடுக்காதே. கொடுத்தால் இவன் எல்லாவுலகங்களையும் துன்பப்படுத்துவான். இவன் அரக்கன். தனது தலைகளை மறைத்துக்கொண்டு உன்னை ஏமாற்றுகிறான்” என்று சொல்வதுபோல் தன்னுடைய திருவடியின் கட்டை விரலால் மறைக்கப்பட்டிருந்த அவனது தலைகளை ஒன்று இரண்டு என்று எண்ணிக்காட்டினார். அதைப் பிரமதேவன், தெரிந்துகொள்ளமுடியவில்லை. தனது மடியில் கிடக்கும் குழந்தையை தெய்வமென்றும் அறியவில்லை, அப்படிப் பிரமதேவனாலும் அறியவொண்ணாத மேன்மை நமக்கு அறியப்போமோ? என்கிறார்.

இப்பாசுரத்தில் தொகுக்கப்பட்டிருக்கும் இவ்வரலாற்றை பேயாழ்வார் மூன்றாம் திருவந்தாதியில் எழுபத்தேழாவது பாசுரத்திலும் திருமழிசைப்பிரான் நான்முகன் திருவந்தாதியில் நாற்பத்து நான்காம் பாட்டிலும் இணைத்திருக்கிறார்கள்.

இதற்கு மூலபூதமான புராணங்கள் நமக்குத் தென்படவில்லை, ஆகிலும், வால்மீகி முதலிய முனிவர்களுக்கும் அகப்படாத இவ்வரலாறு மயர்வறமதிநலமருளப்பெற்று தெளியாத மறைநிலங்கள் தெளிவிக்கும் ஆழ்வார்களால் மாத்திரம் ஸாக்ஷாத்கரிக்கப்பட்ட தென்று நாம் உணர்ந்து ஸந்தோஷிக்கப் பரப்தம்.

பண்புரிந்த நான்மறையோன் சென்னிப்பலியேற்ற
வெண்புரிநூல் மார்பன் வினேதீர்ப்பு—புண்புரிந்த
ஆகத்தான் தாள்பணிவார் கண்டீர், அமரர்தம்
போகத்தால் பூமியாள்வார்.

(46)

பண்புரிந்த	{ ஸ்வாங்களுடன் கூடிய	சென்னி	தலையில்
நான்மறையோன்	{ நான்குவேதங்களை யுடைய பிரமதேவ னுடைய	பலிஏற்ற வெண்புரி	{ பிச்சைவாங்குகிறவ னும் வெளுப்பான முப் புரியையுடைய

தூல்	யகேஞாபவீத்ததை	தான்	திருவடிகளை
மாபபன	{ மாபில்தரித்தவனு மான சிவனுடைய	பணிவார் கண டர்	{ வணங்குகிறவாகன ல்லவா ;
வினேதீர	பாபம்தொலையுமபடி	அமராதம	{ நிதய ஸூரிகளு டைய
புண்புரிந்த	{ புண்படுத்திக்கொ ண்ட	போகத்தால்	ஐசவர்யத்தோடு
ஆகத்தான	{ திருமேனியையு டையபெருமானு டைய	பூமி	லீலாவிபூதியையும்
		ஆள்வார	ஆட்சிசெய்கிறார்கள்.

திருமால் ருத்ரனுக்கு அருள் புரிந்தமை இப்பாட்டில் பேசப் படுகிறது. ஐந்து தலைகளைப் படைத்த ருத்ரன் பிரமதேவனுக்கு ஐந்து தலைகளிருப்பதைக்கண்டு உலகத்தார் பிரமனையும் ருத்ரனென்று பிரமிப்பார்களென்றெண்ணினான். உடனே அவனருகே சென்று அப்பிரமனுடைய தலைகளில் ஒன்றை தனது கைவிரலின் நகத்தால் கிள்ளி எடுத்தான். பிரமனும் ருத்ரனைக் குறித்து நீ என் மண்டையோட்டுடனேயே திரிவாய் என்று சபித்தான். ருத்ரனும் தனது கையிலெர்ட்டின கபாலத்துடனேயே திரிந்து மிகவும் கலங்கினவனாய் தேவர்களிடம் சென்று இக்கபாலம் கையைவிட்டு எப்படி விலகும் என்று வினவ, அவர்களும் நீர் இக்கபாலத்தி லேயே பிசைஷ எடுக்கவேண்டும். என்றையதினம் இக்கபாலம் நிறையுமோ அன்று உம்முடைய கையை விட்டு நழுவி விழும் என்று சொல்ல, ருத்ரன் அவ்வண்ணமே பிசைஷயெடுத்து வருங் கால், ஒரு நாள் பதரிகாச்ரமத்தில் நாராயணனிடம் பிசைஷ கேட் டான். அங்கு பகவான் தனது நகத்தால் தனது மார்பைக் கீறிக் கொண்டு அதிலிருந்து பெருகிய உதிரத்தால் அக்கபாலத்தை நிரப்ப உடனே அக்கபாலம் அவன் கையைவிட்டு கீழேவிழுந்தது. அர னும் பரிசுத்தனான். அப்படி அரனைப் பரிசுத்தனாக்கிய நாராயண னுடைய திருவடிகளை வணங்கித் தொழுவார்கள் இப்பூமியிலி ருந்து கொண்டே நித்யஸூரிகளுடைய போகத்திற்குரியவராவார் கள். அல்லது பூமியிலிருந்துகொண்டே விண்ணவா வேண்டி விலக்கின்றி மேவுமடிமையெல்லாம் மகிழ்ந்தடைகின்றனர் என்பதாம்.

பண்புரிந்த—ஸ்வாங்களுடன் கூடிய நான்கு வேதங்களையும்

செவ்வனே , சொல்லிக்கொண்டு நிரபராதியாயிருந்த நான் முகனை
தலையறுத்தான். வாமாங்குஷ்ட நகாக்ரேண சிந்நம் தஸ்ய சிரோ
மயா என்று ருத்ரன் வார்த்தை.

வெண்புரிநூல் ருத்ரனுடைய யக்ஞோபவீதம் வெளுப்பா
யிருந்ததென்றார். இத்தால் தனது பாபம் தொலைய தினந்தோறும்
முழுக்கிக்குளித்து பூணூலைத் தேய்த்து வெண்புரிநூலானான் என்
பது தோற்றும்.

வினேதீர்:—ஈச்வரனென்று அஹங்காரமடைந்து வெந்தாரென்பும்
சுடுநீறும் மெய்யிற்பூசிக்கையகத்து சந்தார்தலைகொண்டு உலகேழும்
திரிகுருளே எனறு வருந்தி தளது மார்பைக் கீறிக்கொண்டாவது
ருத்ரனை ரக்ஷிக்கவேணுமென்று கருதினான் என்பது தோன்றுகிறது.
ருத்ரனோடு ஸம்பந்தித்தார்க்குமிதுவே பணி என்றார் வ்யாக்யானங்
களில் ; ருத்ரன் தனது தந்தையின் தலையைக்கிள்ளினான். இவனைக்
கணவனாக வரித்த பாராவதீ தன் தந்தையான தக்ஷப்ராஜாபதியின்
மாணததிறகு காரணமானான். ஆதலால் பிரமருத்ராதிகளுக்கும்
ரக்ஷகனான ஸர்வேச்வரனுடைய திருவடிகளை ஸேவிப்பவர்தான்
தரணியோடு விசும்பாளும் தன்மை பெறுவார் என்றபடி.

வாரி சுருக்கி மதக்களி றைந்தினையும்,
சேரி திரியாமல் செந்நிறீஇ—கூரிய
மெய்ஞ் ஞானத்தா லுணர்வார் காண்பரே, மேலொரு
கைந்நாகங் காத்தான் கழல். [நாள்

மதம்	மதம்கொண்ட	கூரிய	பரமஸூக்சுமமான
களிறு ஐந்தி னையும்	{ (இந்திரியங்களா கிற யானைகள் ஐந் தையும்	மெய் ஞானத்தால்	உண்மையான { பகதியாகிற ஞான த்தால்
வாரி	{ ஜலம்போன்ற விஷ யங்களிலிருந்து	உணர்வார் மேல் ஒரு நாள்	அறியமுயல்பவர்கள் முன் ஒரு காலத்தில்
சுருக்கி	{ இழுத்து அடக்கிப் பிடித்து	கை நாகம்	{ குணமுள்ள யானை யை
சேரி	{ மனம்போனவிடங் களில்	காத்தான் கழல்	ரக்ஷித்தவனுடைய திருப்பாதங்களை
திரியாமல்	அலையாமல்	காண்பா	{ கண்களால் கண்டு மகிழ்வார்கள்
செந்நிறீஇ	செவ்வனே நிறுத்தி		

இப்பாட்டில் புண்புரிந்த ஆகத்தான் தாள் பணிவார் இன்னு
ரென்று காட்டுகிறார்.

வாரி சுருக்கி:— செவி வாய் கண் மூக்கு உடலென்கிற ஐந்து
இந்திரியங்களாகிற மதயானைகளை சப்தம் ரஸம் ரூபம் வாஸனை
ஸ்பர்சம் முதலிய விஷயங்களாகிற ஜலத்தில் செல்ல விடாமல்
இழுத்துப்பிடித்தும், மனம்போன விடங்களிலெல்லாம் திரியாமல்
அடக்கியும், ஸாத்விகத்தயாகத்துடன் செய்யப்படும் நித்ய நைமித்
திக கர்மங்களால் பரிசுத்தமான மனத்தில் ஏற்படும் பக்தியென்கிற
ஞானத்தால் ஸர்வேச்வரனை உள்ளபடி அறியமுயல்பவர்கள் கஜேந்
திராழ்வானுக்கு அபயமளித்த பாமபுருஷனை நேரில் பார்ப்பார்கள்,
மற்றவர்களுக்கு முடியாதென்பதாம்.

இந்திரியங்களை “அடக்கமுடியாதவை” என்கிற காரணத்தால்
மதயானைகளாகச் சொன்னார். யானைகளின் மதத்திற்கு காரண
மாதலாலும், அடிக்கடி விடையை உண்டுபண்ணுவதாலும், ஜலத்
திலுள்ள முதலை முதலிய ஜந்துக்களால் துன்பம் ஏற்படுவதுபோல்,
துன்பங்களுக்கு காரணமாயிருப்பதாலும், சப்தம்முதலிய அனுப
விக்கப்படும் விஷயங்களை ஜலமாக நிரூபித்தார். மதயானையை
ஜலத்தில் செல்லவொட்டாமல் அடக்கி தெருவீதிகளில் அலையவிட்
டால் ஊராரைக்கொல்லுமாதலால், யானைகளை, தெருக்களிலும்
விடாமல் தனியே ஒரு காட்டிலடக்கி வைக்கவேணும். அதுபோல்
இந்திரியங்களை விஷயங்களிலிருந்து அடக்கியும் மனம்போன விடங்
களிலெல்லாம் செல்லவொண்ணா தடக்கவேண்டுமென்பது பற்றி
மீண்டும் சேரிதிரியாமல் சேந்நீரீஇ என்றது.

மேய்ஞ்ஞானத்தால் கபடமில்லாமல் உள்ளன்போடு செய்யப்
படும் பக்தியோகத்தால் அவனைக்காணலாமென்றபடி.

கைந்நாகம் காத்தான்—இந்த விசேஷணத்தால், கஜேந்திராழ்
வானுக்கு முதலையால் ஏற்பட்ட துயரம்நீங்கி பகவத் தர்சனம் ஏற்
பட்டதுபோல், பக்தியோகத்தால் அவனை அறிபவர்களுக்கு இடை
பூறுகள் நீங்கி அவன் திருவடிகளைக் காணலாமென்பது விளங்கு
கிறது.

கழலொன்றெடுத்தொருகை சுற்றியோர் கைமேல்,
சுழலும் சுராசுரர்களுஞ்சு—அழலும்
செருவாழியேந்தினான் சேவடிக்கே செல்ல
மரு வாழிநெஞ்சே மகிழ்.

(48)

கழல் ஒன்று	{ (திரிவிகரமாவதாரத்தில்) ஒரு திருவடியை	அழலும் செரு	தீயை உமிழ்கிற மிடுகையுடைய
எடுத்து ஒரு கை	உயரே தூக்கி ஒருகையால்	ஆழி வந்தினான்	{ திருவாழியாழ்வானை தரித்தவனுடைய
சுற்றி	{ நமசி என்னும் அஸூரனைச்சுற்றித் தள்ளி	சே அடிக்கே செல்ல	{ சிவந்த திருவடிகளில் சேருமபடி
சுழலும் சுராசுரர்கள்	கலங்கியிருக்கிற { தேவர்களும், அசுரர்களும்	ஆழி நெஞ்சே மருவு மகிழ்	கம்பீரமானமனமே! கிட்டுவாயாக ஸந்தோஷப்படுவாய்,
அஞ்ச ஓர் கைமேல்	நடுங்கும்படி மற்றொரு கையில		

உலகளந்த பெருமானுடைய திருவடிகளைத்தொழுது ஸுகமாயிருப்பாய் என்று தனது திருவுள்ளத்தைக் குறித்துப்பேசுகிறார்.

கழல்:—பகவான் வாமநாயகவதரித்து மஹாபலியிடம் சென்று மூவடிமண் இரந்தான், மன்னவனும் என்னுல்தரப்பட்டதென்றான். அக்கணமே பெரியவடிவத்தை யெடுத்துக்கொண்டு உலகங்களை யெல்லாம் திருவடியால் அளக்க ஆரம்பித்தான். உடனே மஹாபலியின் புதல்வன் நமசி என்பான் அப்பகவனை நோக்கி நீ செய்வது அக்ரமம். இது என்ன மாயம், இந்த மாயத்தை என் தகப்பன் தெரிந்து கொள்ளவில்லை. நீ முன்னே எந்தத் திருவடியால் மூவடி வேண்டினாயோ? அதே அளவுள்ள திருவடியால் அளந்து கொள்! என்று சண்டையிட, பகவானும் சரீரம் என்றால் அது வளருமியல்புடையது என்று மிகப்ரசித்தம். என் உடம்பு வளர்ந்து விட்டதால் அடியும் பெரிதாயிற்று நான் என்ன செய்வேனென்று பதில்சொல்ல, அதைக்கேளாமல் மீண்டும் அளப்பதைத்தடுக்க, த்ரிவிக்கிரமன் அந்த நமசியின் காலைப்பிடித்து கையால் தூக்கி தானும் வளர்ந்து அவ்வஸூரனை ஆகாசத்தில் சுழற்றி அடித்தான். நமசி

யென்பவன் அப்பகவாணைத் தடுக்குமபொழுது தேவர்கள் நம் காரியத்திற்கு இடையூறுகள் பண் நேர்படுகின்றனவே, நிறைவேறுமோ ; என்னமோ ; என்றஞ்சினர்கள் அசுரர்கள் நமசிக்கு என்ன விளையுமோ என்றஞ்சினர்கள் இப்படி யாவரும் பயப்படும் கால உலகங்களை அளந்து, நமசிசைய வானில் சுழற்றியெறிந்து, மற்றொருகையால் தீயை உமிழும் சகரத்தாழ்வாணையேந்தி, உலகங்களை உய்யச்செய்த பெருமானுடைய திருவடிகளை, மனமே ! பற்றுவாய அதனால் உண்டாகும் மோகநாதத்தையும் பெறுவாயாக ! என்றார்.

மகிழல கொன்றேபோல் மாறும் பல் யாக்கை
நெகிழ முயல்கிற்பார்க் கல்லால்—முகிழ்விரிந்த
சோதி போற் றோன்றும் சுடர்பொன்னெடுமுடி, எம்
ஆதி காண் பார்க்கு மரிது. (49)

மகிழ் அலகு	{ மகிழ் மரத்தினுடை	தோன்றும்	காணப்படும
ஒன்றேபோல்	{ ய ஒருவிதைபோல்	சுடர	காந்தியையுடைய
மாறும்	{ பலவகையாகமாறு	பொன்	அழகிய
	கிற	நெடுமுடி	{ உயர்ந்த கிரீடத்தை
பல் யாக்கை	அனேகசரீரத்ததை		யுடைய
நெகிழ	விலகக	எம் ஆதி	{ காரண வஸ்துவான
முயலகிற்பார்	{ பிரயதனம் செய்கி		பெருமான்
ககு அல்லால்	{ றவாகளுக்கல்லது	காண்பாரக	{ பார்க்கவேணுமென்
முகிழ்விரிந்த	நன்றாய மலர்ந்த	கும்	{ கிறவாகளுக்கும்
சோதிபோல்	தேஜஸ்ஸுபோல்	அரிது	அகப்படான.

இச்சரீரத்தில் ஆசையை விட்டவர்களுக்கல்லது பகவாணைக் காண முடியாதென்று சொல்லுகிறார்.

மகிழலகு:— ஜீவாத்மா என்பது நித்யமான வஸ்து. அது நம்முடைய கர்மாறுகுணமான பகவத்ஸங்கல்பத்தால் அநேக சரீரங்களில் நுழைந்து ஸுக துக்கங்களை அநுபவிக்கிறது. இந்த சரீரம் மாறி மாறி வருகிறது. ஒரு ஸமயம் தேவசரீரத்தில் ஜீவன் வலிக்கிறான், அதேஜீவன் மற்றொருகால் மனுஷ்ய சரீரத்தில் கிடக்கிறான், மற்றொரு ஸமயம், பசு, பக்ஷி, புழு முதலிய சரீரங்களில் இருக்கிறான், ஆதலால் ஜீவனுக்கு துயரங்களை அநுபவிப்பதற்கும்

மோக்ஷாநந்தம் அடையாமலிருப்பதற்கும் காரணம் சரீர்தான், சரீரம் உள்ளவரையில் பேராநந்தம் கிடையாது—ஸுதம கலந்த துக்கம் விடாது. நஹ வை ஸசரீரஸ்ய ஸத: ப்ரியாப்ரியயோ ரப ஹதிரஸ்தி என்று சுருதிவாக்யம். ஆதலால் மாறி மாறி வரும் ஆக்கையில் ஆசையைவிட வேண்டுமென்கிறார். சரீரத்தில் ஆசையைவிடபவர்களுக்கல்லது மறவர்களுக்கு அவ்விசனைக் காண முடியாது. சரீரத்தில் ஆசையுடன் அவனைவேண்டாமல், சரீரத்தில் புண்ணாக்கை என்னும்படியான இகழ்ச்சிதோன்றி பற்றுதலை விடவேண்டுமென்று கருத்து. சரீரம் மாறி மாறி வருமென்பதற்கு ஒரு உதாஹரணம் காட்டுகிறார். மகிழலகென்று. முன்காலத்தில் கணிதசாஸ்திரத்தில் வல்லவர்கள் கணிதம் செய்யும்பொழுது மகிழும் விதையை உபயோகித்துக் கொளவார்கள், அவ்விதை காணிஸ்தானத்தில் சிறிது நேரம் இருக்கும். சிறிது நேரத்தில் கோடிஸ்தானத்தில் நிற்கும். (காணிஸ்தானமென்பது ரொம்பவும் தாழ்ந்ததான எண்ணுடைய ஸ்தானம்—கோடிஸ்தானம் என்பது ரொம்பவும் உயர்ந்த எண்ணின் இடம்) மகிழ்விதை எப்படி உயர்ந்த ஸ்தானத்திலும் தாழ்ந்த ஸ்தானத்திலும் நிற்கிறதோ; அதுபோல சரீரமும் உயர்ந்த தேவாதி சரீரமாகவும் தாழ்ந்த பசுபகதி முதலான சரீரமாகவும் மாறி வருமென்றபடி.

முகிழ்விரிந்த:—எல்லாவலகங்களுக்கும் நாதனென்று காட்டும் மலர்ந்த சோதியுடன் கூடிய திருவபிஷேகத்தை சிரஸில் தரித்தவன், என்றபடி.

காண்பாக்குமரிது:—ஜகத்காரணமான வஸ்து, சரீரத்தில் ஆசையை விடாமல் காண்பவர்களுக்கும், கேட்பவர்களுக்கும்மரிது, என்று, அல்லது எம் ஆதி காண்பு, ஆர்க்கு மரிது. என்னுடைய காரணவஸ்துவைப் பார்ப்பது, யாருக்கும் முடியாதகாரியம் என்றும் பொருள் சொல்லலாம்.

அரிய புலனைந்தடக்கி யாய் மலர் கொண்டு, ஆர்வம் புரிய பரிசிறைபுல்கில்—பெரியனாய் மாற்றாது வீற்றிருந்த மாவலிபால், வண்கைநீர் ஏற்றூனைக் காண்பதெளிது.

அரிய	{ அடக்குவதற்கரி தான	பெரியனம்	{ தனை உயர்ந்தவ னம் நினைத்து
புலன்ஐந்து	{ ஐந்து பொறிகளை யும	மாற்றாது	{ தான்நினைத்ததை தவறாமல் செய்கிற
அடக்கி	{ அடங்குமபடி செய் து	வீற்றிருந்த	{ மேன்மை தோன் றும்படி அமர்ந் திருந்த
ஆய	{ ஆராய்ந்து பாத தெடுத்த	மாவலிபால	மஹாபலியினிடம்
மலர்	புஷ்பங்களை	வண்கை	{ அத்துதாரமான கையில்
கொண்டு	{ (கையில்) தரித்தாக கொண்டு	நீர் ஏற்றின	{ தானஜலத்தை ஸவீ கரித்தவனை
ஆவமபுரிய	{ பகதியினால் மிகக் தான	காண்பது	பாபபது
பரிசினால்	பிரகாரத்தால்	எளிது	ஸுலபமாயிருக்கும்
புல்கில்	அடையப்பாத்தால்		

இப்பாட்டிலும் இந்திரியங்களை அடக்காதவனுக்கு அவனைக்காண்பதரிது என்கிறார்.

அரிய-சஞ்சலம் ஹி மந: க்ருஷ்ண பிரமாதீ பலவத் த்ருடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மந்யே வாயோரிவ ஸுதுஷ்கரம் என்று புலகாறறை அடக்குவதுபோல் அடக்கவரிதான மனத்துடன் கூடிய ஐம்புலன்களை அடக்கிக்கட்டி, நல்ல புஷ்பங்களைப் பறித்துக் கொண்டு பக்தி மேன்மேலும் வளரும்படி அவனை அர்ச்சித்தால், தான் பெரியோனென்றும், என்மனதில் தோன்றியதைச் செய்யா திருக்க மாட்டேனென்றும், கர்வம் படைத்த மஹாபலியை அடக்கின பெருமானைக் காண்பது சுலபமான கார்யமென்கிறார்.

வண்கை எல்லாவுலகங்களுக்கும் ஸகல புருஷார்த்தங்களையும் கொடுத்து அத்துதாரம் என்று பெயர்படைத்த கையால் தான் தான ஜலத்தையும் பெற்றான், இது என்ன நீர்மை! என்று வியப்பைக் காட்டுகிறது.

எளிதிலிரண்டடியும் காண்பதற்கு, என்னுள்ளம் தெளியத் தெளிந்தொழியும் செவ்வே—களியில் பொருந்தாதவனைப் பொரலுற்று, அரியாய் இருந்தான் திருநாமமெண்.

என்னுள்ளம்!	என்மனமே!	ஆதலால்
எளிதில்	ஸுலபமாக	
இரண்டு அடியும்	{ (ஸாவேசவானுடை ய) இரண்டு திருவ டிகளையும்	களியில கர்வத்தால் பொருந்தாத தன்னைப் பணியாம் வனை { லிருந்த இரணியனை
காண்பதற்கு	பார்க்கும்பொருட்டு	பொரல { போபுரித்து கொல்லுவதில்
தெளிய	{ (விஷயங்கொள்ளே நாத கலக்கத்தை விட்டு நீ தெளிவ டைந்தால்	உற்று பிரயதனம் செய்து அரியாய் நரசிங்கமாய்
செவவே	{ (அவ்வீசவானும்) தெளிந்த ஒழி { நமமிடத்தில் (கோ யும் { பததைவிட்டு) பிர ஸநநனுவான்,	இருந்தான் { அவதரித்திருந்தவ னுடைய திருநாமம் பெயர்களை என நினைத்திருப்பாயாக.

இந்திரியஜயம் செய்து ஆர்வத்தால் அவனைத் தொழுதால் எளிதில் காணலாமென்றார் கீழ்ப்பாட்டில். ஆதலால் விஷயகாலுஷ்யங்களை விட்டுத்தெளிந்து அவன் திருநாமங்களை நினைப்பாய் என்று தன் திருவுள்ளத்திற்கு உபதேசிக்கிறார். என்னுள்ளமே! நீ நம் ஸ்வாமியைக்கண்டு அநுபவிக்கக்கருதி மற்ற விஷயங்களினால் உண்டாகும் கலக்கத்தைவிட்டு தெளிவாயிரு. அவ்வீசனும் அநாதியாக அவன் ஆக்கெனையமீறியதால் நம்மிடம் வைத்திருக்கும் சீற்றத்தை மாற்றி அநுகூஹிப்பவனாக ஆவன. ஸ்ரீப்ரஹ்மாதாழ்வான் தனது தெளிந்த திருவுள்ளத்தால் அவ்வெம்பெருமானையே தியானிக்கிருக்க ஈசனும் அவன் விரோதியான ஹிரணியனைப் போக்கி அவன் துக்கங்களைப் போக்கியருளினான் அல்லவா! அதுபோல் நம விரோதிகளும் கழியுமாறு நீ தெளிந்து பிரஹ்மாதனுக்கு அருள்புரிந்த நரசிங்கனுடைய நாமங்களை நினைத்துக்கொண்டிரு; என்று உபதேசித்தபடி.

என்னுள்ளம் என்பது அண்மைவிளி, என்னுள்ளமே என்று கூப்பிடுவதைக்காட்டும்.

எண்மர் பதினொருவ ரீரறுவ ரோரிருவர்
வண்ணமலரேந்தி வைகலும்—நண்ணி
ஒருமாலையால் பரவியோவாது, எப்போதும்
திருமலைக் கைதொழுவர் சென்று.

அரவு	{ திருவனந்தாழ்வா ன் (ஆதிசேஷன்)	நீள் கடலுள்	{ விசாலமான திருப பாற்கடலில்
திருமாற்கு	{ திருமகள் கேள்வ னுகு	என்றும்	எப்பொழுதும்
சென்றால்	நடந்தால்	பூணை ஆம்	தெப்பமாயிருப்பர்
குடை ஆம்	குடையாயிருப்பர்	மணிவிளக	{ ரதனதீபமாயிருந் பர்
இருந்தால்	உட்கார்ந்தால்	காம	
சிங்காசனமாம்	{ விம்ஹாஸனமாயிரு ப்பர்	பூமபட்டு ஆம்	{ அழகிய பட்டாடை யாயிருப்பா
நின்றால்	எழுந்து நின்றால்	புல்கும் அணை	{ தழுவிக்கொள்வத ற்குரிய மெததை
மாவடி ஆம்	பாதுகையாயிருப்பர்	ஆம்	{ யாயிருப்பர்.

கீழே பிரயோஜனந்தரபார்களான தேவர்கள் தொழுதமை யைப்பேசினார். இப்பாட்டில் அவ்விச்வரனைத்தவிர மற்றவர்களைச் சிறிதும் நினைப்பத நித்யஸூரிகள் செய்யும் கைங்கரியத்தைப் பேசுகிறார்.

சென்றால் திருவனந்தாழ்வான் ஸ்ரீய: பதியான புருஷோத் தமனுக்கு ஸர்வவிதசேஷவ்ருத்திகளையும் செய்கிறார். எம்பெருமான் நடந்துசெல்லவேணுமென்று நினைத்தால் அப்பெருமானது திரு வுடம்பில் மழை வெயில் படாதபடி குடையான ரூபத்துடனிருந்து அவனை அதுபவிக்கிறார். உட்காரவேணுமென்று நினைத்தால் சிங்கா சன வடிவமாயிருக்கிறார். நிற்கவேணுமென்று நினைத்தால் மாவடி என்கிற பாதுகைவடிவமாக நிற்கிறார். பாற்கடலில் எக்காலத்திலும் ஆசிரிதரகூணர்த்தமாக சயனிக்கவேணுமென்று கருதினால் அழுந் தாத தெப்பமாயிருக்கிறார். ஏதாவது ஒரு வஸ்துவை காணவேணு மென்று கருதினால் ரத்னமயமான தீபமாய் நிற்கிறார். அறையில் பரியட்ட முடுத்தவேணுமென்று நினைத்தால் உடனே திருப்பரி யட்டவடிவமாகிறார். தழுவிக்கொள்ளவேணுமென்று நினைத்தால் தழுவிணையாக (தலகாணி) மாறுகிறார். இப்படி திருமாலுக்கு அனந் தன் ஸர்வபரகாரத்தாலும் பணிகிடை செய்கிறார்.

சென்றால் எம்பெருமானை நீ நட; நீ உட்காரு; நீநில்; என்று சேஷன் நியமிப்பதில்லை. அவன் எது செய்யவேணுமென்று நினைக் கிறானோ, அதை அறிந்து தான் அவ்வமயங்களுக்கு அனுகூலமான

அரவு	{ திருவனந்தாழ்வான் (ஆதிசேஷன்)	நீள் கடலுள்	{ விசாலமான திருப் பாற்கடலில்
திருமாற்கு	{ திருமகள் கேள்வ னுகு	என்றும்	எப்பொழுதும்
சென்றால்	நடந்தால்	பூணை ஆம்	தெப்பமாயிருப்பர்
குடை ஆம்	குடையாயிருப்பா	மணிவிளக	{ ரதனதீபமாயிருப் பா
இருந்தால்	உட்கார்ந்தால்	காம	
சிங்காசனமாம்	{ வலிமஹாஸனமாயிரு ப்பா	பூமபட்டு ஆம்	{ அழகிய பட்டாடை யாயிருப்பா
நின்றால்	எழுந்து நின்றால்	புல்கும் அணை	{ தழுவிக்கொள்வத ற்குரிய மெததை
மாவடி ஆம்	பாதுகையாயிருப்பர்	ஆம்	{ யாயிருப்பா.

கீழே பிரயோஜனந்தரபரர்களான தேவர்கள் தொழுகையைப்பேசினார். இப்பாட்டில் அவ்விச்வரணத்தவிர மற்றவர்களைச் சிறிதும் நினைவாத நித்யஸூரிகள் செய்யும் கைங்கரியத்தைப் பேசுகிறார்.

சேன்றால் திருவனந்தாழ்வான் ஸ்ரீய: பதியான புருஷோத் தமனுக்கு ஸர்வவிதசேஷவ்ருத்திகளையும் செய்கிறார். எம்பெருமான் நடந்துசெல்லவேணுமென்று நினைத்தால் அப்பெருமானது திரு வுடம்பில் மழை வெயில் படாதபடி குடையான ரூபத்துடனிருந்து அவனை அதுபவிக்கிறார். உட்காரவேணுமென்று நினைத்தால் சிங்கா சன வடிவமாயிருக்கிறார். நிற்கவேணுமென்று நினைத்தால் மாவடி என்கிற பாதுகைவடிவமாக நிற்கிறார். பாற்கடலில் எக்காலத்திலும் ஆச்சிரதக்ஷணர்த்தமாக சயனிக்கவேணுமென்று கருதினால் அழுந் தாத தெப்பமாயிருக்கிறார். ஏதாவது ஒரு வஸ்துவை காணவேணு மென்று கருதினால் ரதனமயமான தீபமாய் நிற்கிறார். அறையில் பரியட்ட முடித்தவேணுமென்று நினைத்தால் உடனே திருப்பரி யட்டவடிவமாகிறார். தழுவிக்கொள்ளவேணுமென்று நினைத்தால் தழுவிணையாக (தலகாணி) மாறுகிறார். இப்படி திருமாலுக்கு அனந் தன் ஸர்வபரகாரத்தாலும் பணிகிடை செய்கிறார்.

சேன்றால் எம்பெருமானை நீ நட; நீ உட்காரு; நீநில்; என்று சேஷன் நியமிப்பதில்லை. அவன் எது செய்யவேணுமென்று நினைக் கிறானோ, அதை அறிந்து தான் அவ்வமயங்களுக்கு அனுகுணமான்

வடிவங்களை எடுத்துக்கொண்டு தொண்டு செய்கிறனென்பது சென்றால், இருந்தால், என்கிற பதங்களால் விளங்குகிறது.

என்றும் புணையாம் எப்பொழுதும் படுத்துக்கொள்ளும் மெத்தையாக இருப்பன் என்றும் பொருள் கூறுவதுண்டு.

மணிவிளக்காம் தூண்டுகோலுடைய உதவியை வேண்டாத ரத்னமயமான தீபம் என்றபடி. இங்கு அணி விளக்காம் என்றும் பத முரைப்பதுண்டு. அலங்காரமாயிருக்கும் விளக்கு என்பது பொருளாம்.

புலகும் அணையாம் பெருமான் பிராட்டிமாரகளைப் பிரிந்திருக்கும் காலங்களில் தான் அணைத்துக்கொள்ளவேணும் என்று கருதி பிராட்டிமார்களைக் காணாமல் பரிதவிப்பாராம். அப்பொழுது அனந்தன் தழுவுமணையாயிருப்பனும் (தலகாணியாயிருப்பான்) அவ்வனந்தனை அணைத்துக்கொண்டு பிராட்டிமார்களின் பிரிவால் வந்த துயரத்தைமறப்பாராம்.

இப்படி ஸர்வவித கைங்கரியங்களையும் செய்தே அனந்தன் சேஷன் என்னும் பெயர் படைத்தான் என்பது இப்பாசுரத்தையடி யொற்றிய ஸ்ரீமதாளவந்தார் அருளிச்செய்த நிவாஸ சய்யாஸன பாதுகாங்குகோ பதான வர்ஷாதப வாரணாதிபி: சரீரபேதைஸ்தவ சேஷதாம் கதை: யதோசிதம் சேஷ இதீரிதே ஜநை: என்ற ஸ்தோத்ர ரத்ன ச்லோகத்திலும் கண்டுகொள்ளலாம்.

அரவமடல்வேழ மான்குருந்தம் புள்வாய்
குரவை குடமுலைமற் குன்றம்—கரவின்றி
விட்டிறுத்து மேய்த்தொசித்துக்கீண்டு கோத்தாடி, உண்
பட்டெடுத்த செங்கணவன். (54)

செம் கண்	{ சிவந்த கண்களையு டைய திருமால்	விட்டு	{ (போபுரித்தபின்) உயிரோடு விட்டும்
அவன்			
காவு இன்றி	{ மறைத்தலின்றி (யா வரும் கரீணும்படி),	அடல் வேழம்	{ யுத்தத்திற்குவந்த குவவயாபீடமென் கிற யானையை
அரவம்			
	{ காளியன் என்கிற பாமபை	இறுத்து	முறித்தும்

ஆன்	பசுக்களை	முலை	{ (பூதனையின்) முலை
மேய்த்து	மேய்த்தும்		யை
குருந்தம்	குருக்கத்தி மரத்தை	உண்டு	{ (உயிரோடுகூட)
ஒசித்தது	முறித்துத்தள்ளியும்		புசித்தும்
புள்வாய்	{ பசுவியாவந்த பகா ஸுரனுடைய வாயை	மல	{ கமஸனால் தூண்ட ப்பட்டவந்த மல்லர் களை
கீண்டு	கிழித்தும்	அட்டு	கொலைசெய்தும்
குரவை	ராஸகரீடையில்	குன்றம்	{ கோவாத்தனமென கிற மலையை
கோத்து	{ பெண்களினகை களைக்கொத்துக கொண்டும்		{ குடையாகத்தூக்கி யதுமான இக்காரி யவகள் என்னவிய பபைத்தருகின்றன பாருங்கள் என்றபடி
குடம்	{ குடங்களை எடுத்து ககொண்டு	எடுத்த	
ஆடி	கூத்தாடியும்		

கீழே சொல்லியபடி, ஸர்வசேஷவருத்தியையும் செய்கிற திருவனந்தாழ்வானையும் விட்டுப்பிரிந்து, ஆச்ரிதர்களுக்காகத் தாழ்ந்து வந்து காரியம் செய்கிறான் என்கிற ஆச்ரிதர்களுக்கு அருள புரியும் தன்மை சொல்லப்படுகிறது இப்பாட்டில்.

அரவம் காளியன் பொயகையில் கலங்கப்பாய்ந்து, அவனது ஐந்து முடிகளிலும் நின்று நடனம் செய்து மறுபடி அவனுக்கு அருள செய்து அக்காளியனை உயிரோடு விட்டும், கமஸனால் நிறுத்தப்பட்ட குவலயாபீடமென்கிற யானையின கொம்புகளை முறித்தடித்தும், பசுக்களை இனிது மறித்து மேய்த்தும், பூத்து காய்த்திருந்த அஸுராவீஷ்டமான குருக்கத்தி மரத்தைச்சாயத்துக் கீழே தள்ளியும், கொக்கின் வாயைப்பிளந்தும், கோபஸ்திரீகளோடு ராஸகரீடைசெய்தும், குடக்கூத்தாடியும், பேயின் முலையையுண்டும், மல்லரை மடியச்செய்தும், கோவர்த்தனத்தைக் குடையாத்துக்கியது முதலான செயல்கள், ஆச்ரிதர்கள் விஷயத்தில் அவனுக்குள்ள பேரன்பைக் காட்டவில்லையா? அவன் படுக்கையிலும் பொருந்தியிராது நமக்காக வந்து, செய்வதற்குரிய செயல்களை செய்தமை யாவராலும் போற்றதக்கதன்றோ! என்கிறார்.

இப்பாட்டின் முன்னிரண்டடிகளில் உள்ள பெயற்சொற்கள் எல்லாம் பின்னடிகளில் உள்ள வினைச்சொற்களோடு சேர்ந்து

பொருள் கொடுக்கும் விந்தையை உற்றுநோக்கி அறியவேண்டும். இப்பாட்டைத் தமிழர்கள் நிரனிறையணி யென்பார்கள்.

கீழ்ச்சொல்லிய கண்ணபிரானுடைய லீலைகளை இவ்வாழ்வார் மிகுந்த புகழியால் இடைவிடாது அனுபவித்திருக்கிற பரகாரம் நமக்கு வியப்பைத்தருகிறது. ஒவ்வொரு செய்கையின் நடுவே ஒரு வினை முற்றுச்சொல்லி முடித்துப்பிறகு அடுத்தசெய்கையைச் சொல்லவும் பொறுக்கமாட்டாமல் அடுக்கடுக்காக அவனது லீலைகள் அநுபவிக்கப்பட்டன வென்பது இவரது கரைபுரண்ட காதலின் பெருமையை விளக்குகிறது.

அவன் தமரெவ்வினைய ராகிலும், எங்கோ
னவன் தமரே யென்றொழிவ தல்லால்—நமன் தமரா
லாராயப் பட்டறியார் கண்டிர், அரவணைமேல்
பேராயர்க் காட்டப்பட்டார்பேர்.

(55)

அரவணைமேல்	{ திருவனந்தாழ்வார் ன் பேரில் கிடப்ப வனும	எவ்வினையா	{ எந்தவிதமான கரு மங்களைச் செய்தவ ஆகிலும்
போ ஆயர்க்கு	{ இடையர் தலைவனா யவதரித்தவனுமா ன் கண்ணபிரா னுக்கு	எங்கோன்	{ எங்கள்ஸ்வாமியான அவன் தமரே”
ஆட்பட்டார்	{ அடிமை பூண்ட பா கவதாகளுடைய	என்று	{ என்று புகழ்ந்து பேசிக்கொண்டு
பேர்	{ பெயரைவைத்துக் கொண்டவர்களும்	ஒழிவது	{ தாங்கள் விலகிப் போகிறார்களே
நமன் தமரால்	{ யமனுடைய படர் களால்,	அல்லால்	{ அல்லது
“அவன் தமா”	{ அநந்ஸாவேசவானு டைய அடியார்கள்	ஆராயப்பட்டு	{ இன்னா என்று ஆலோசிக்கப்பட்டு
		அறியார் கண் டர்	{ அறியப்படாமலிரு க்கிறார்கள் பாத தீகளா!

கீழ்ப்பாட்டில் அவ்விச்வரன் ஆசிரிதர்களுக்காக வந்து காளியன் முதலிய விரோதிகளை ஒழித்தமை பேசப்பட்டது. அவன் விரோதிகளைத் தொலைப்பவனானதால் அவனடியார்கள் விஷயத்தில்

யமதாமராஜனும அவனது படாகளும் நெருங்கமாட்டார்கள் என் னென இப்பாட்டில.

அவன் தமா அரவணைமேல் பள்ளிகொண்டு பிறகு கண்ண னாய வந்த பரமபுருஷனிடம் பக்திவாயந்த பாகவதாகளுடைய பெயரை ஒருவன் தனக்குப் பெயராக வைத்துக் கொண்டால் அம் மனிதனை யமனும் அவனது தூதர்களும் நினைப்பதேயில்லையாம். “அவர்கள் பாபங்களைச் செய்திருந்தாலும சரி. எப்படியிருந்தாலும் இருக்கட்டும். அவன், நமக்கு யார் ஸ்வாமியோ? அந்த புருஷோத் தமனுக்கு அடியன்,” என்று சொல்லிக் கொண்டு தாங்கள் ஒதுங் கிப் போகிறார்களேயல்லது அவனை ஆராயந்து பார்ப்பதில்லை என்றபடி. இத்தால் வாஸுதேவனடியார்களுக்கு யமபயமும் நா ளாதிவாஸமும் கிடையாதென்பது சொல்லப்பட்டது. இவ்வாத் தம், தாமராஜன், என்னுடைய பாகமென்று எழுதிவைத்த பாபங் களை யெல்லாம் இப்பொழுது நினைக்கமுடியுமோ? என்று பொருள கொண்ட நமன், கூறு செய்துகொண்டு இறந்த துருற்றமெண்ண வல் லனை. என்கிற திருமழிசைப்பிரான் பாசுரத்திலும் நாளும், கோடுவினை செய்யும் கூற்றின் தமர்களும் குறுக்கில்லார் என்கிற நம் மாழ்வார் பாசுரத்திலும் தெளியத் தென்படும்.

கமலநயன வாஸுதேவ விஷ்ணு தரணிதராச்யுத சங்கசக்ர பாணே, பவசரணமீதீரயந்தி வாசம் தயஜ பட தூரதரேண தாந பாபாந். என்னும் பரிஹர மதுஸூதன ப்ரபநநான் ப்ரபுரஹ மந்ய ந்ருணம் ந வைஷ்ணவாநாம் என்றும் (“தர்மராஜன் பாசத் தை கையில் தரித்துக்கொண்டிருக்கும் தனது தூதர்களைப்பார்த்து “எம்பெருமான் நாமங்களை உச்சரிப்பவர்களைக் கிட்டாதே, அவர் களுக்கு வெகு தூரத்திலே செவ். நாம அந்த வைஷ்ணவர்களுக்கு யஜமானர்கள் அல்ல” என்று) சொல்லுமதான பிரமாணங்களேயும் இங்கு அனுஸந்திப்பது.

ஆதலால் கிங்கரா தண்டபாசேளவா நயமோ நச யாதநா: ஸமர்த்தாஸ்தஸ்ய யஸ்யாத்மா கேசவாலம்பநஸ்தா. யே ந்ருசம் ஸா தூராத்மாந: பாபாசார ரதாஸ்ததா. தேபி யாந்தி பரந்தாம நரா நாராயணாச்யாய: என்றபடி பரனடியார்கட்கு நரகாதிகள் இல்லை. யென்பதுடன் பரமபதப்பாப்தியும் ஸித்தமென்பது இப்பாட்டின்

திரண்டபொருள். “தரணியில் மன்னியயனார் தனித்தவம் காத்த பிரான் கருணையென்னும் கடலாடி திருவணை கண்டதற்பின், திரணாகு எண்ணிய சித்திரகுத்தன் தரித்துவைத்த, சுருணையிலேறிய சூழ்வினை முற்றும் துறந்தனமே” என்கிற ஸ்ரீதேசிகன் அருளிய பாசரமும் இங்கு சிந்திக்கவமையும்.

பேராயாக்காட்டட்டார் போ கண்ணபிரானிடம் அடிமைப்பட்டவர்களுடைய பெயரை வைத்துக்கொண்டவர்கள். பகவானையே சிந்தியாமலும் எப்பொழுதும் தீவினைகளைச் செயதுகொண்டிருக்கும் ஸம்ஸாரியும் ஒரு பாகவதனுடைய பெயரை தனக்கு பெயராகக் கொண்டால், யமபடர்கள் அவனை அனுகமாரட்டார்கள் என்றபடி. பேர் என்பதற்கு பேரை வகிப்பவர்கள் என்று இலக்கணியால் பொருள் கொள்ளவேணும்.

அல்லது பகவானுடைய அடியவர்களுடைய பெயரையே யமபடர்கள், ஆராயமாட்டார்கள என்று கூறலாம். அப்பொழுது பேர் என்பதற்கு பெயர் என்று பொருள்.

பேரே வரப் பிதற்ற லல்லாலெம் பெம்மானை

ஆரே யறிவா ரதுநிற்க—தேரே

கடிக்கமலத்துள்ளிருந்தும் காண்கிலான், கண்ணன் அடிக்கமலத் தன்னை யயன்.

(56)

பேரே வர	{ (நாம எதைச்சொன்னாலும்) அதுபெருமான திருநாமமாகவே வாயில் வரும்படி	கடி கமலத்துள்	{ வாஸனையுடன் கூடின நாபியிலுள்ள தாமரையில்
பிதற்றல் அல்லால்	{ அடிக்கடி சொல்லிக்கொண்டிருப்பதைத் தவிர்த்து	நேரே இருந்தும் அயன்	{ எப்பொழுதும் வாஸமசெய்துகொண்டிருந்தும் பிரமதேவன்
எம்பெம்மானை	நமகருநாதனை	கண்ணன்	{ கிருஷ்ணனான ஸ்வாமியினுடைய
ஆரே அறிவார்	{ எவர்கள் அறியவல்லார்கள்?	அடிக்கமலம் தன்னை	{ திருவடித்தாமரையை
அது நிற்க	அது கிடக்கட்டும்	காண்கிலான்	{ கண்டுஸேவித்தவனில்லை.

எம்பெருமானுக்கு ஆட்பட்டவர்களின் பெயரை நமன்தமர் அறியமாட்டாரென்றார். ஆட்படுகையாவது என்? என்று சிலர் வினவ பதிலுரைக்கிறாரிப்பாட்டில்.

பேரே:—அவனுக்கு ஆட்படுகையாவது அவனுடைய பெயரை எப்பொழுதும் வாயால் பிதற்றிக்கொண்டிருப்பதுதான். அல்லது அவனுடைய பெருமையை உள்ளபடி அறிந்திருப்பதல்ல. அறியவும் முடியாது. உதாஹரணமாக நான்முக்கை எடுத்துக்கொள்வோம். நான்குமுகங்களைப்பெற்றிருக்கிறான். பார்க்கும் கருவியான கண்கள் எட்டு எண்ணிக்கையுள்ளனவாக இருக்கின்றன. தான் வாஸம் செய்யுமிடமும் பகவான் வாஸம் செய்யுமிடத்திற்கு வெகு தூரத்திலல்ல, அவனுடைய நாபியிலுண்டான தாமரைதான் வஸிக்குமிடம். அறிவினாலும் பரிபூரணன். நான்குவேதங்களை தவறுதலின்றி உரைப்பவன். கீழே குனிந்த பார்த்தால் பெருமானுடைய திருவடிகள் தென்படும். இங்ஙனம் ஸாதனங்களை பரிபூர்ணமாகப்பெற்ற பிரமதேவனே இன்னும் கண்ணனது திருவடிகளைக் காணவில்லையாம். நாம் எப்படி அறியமுடியும். அவன் பெருமையை உள்ளபடி முழுவதையும் அறியமுடியாது. ஸமுத்திரக் கரையில் குடிசைகட்டிக்கொண்டிருக்கும் செம்படவர்கள் ஸமுத்திரத்தை எவ்வளவு நீளம் அகலம் ஆழம் என்று அறிந்துவிட்டார்கள்? நீளம் ஆழம் முதலியவை அளவிடமுடியாதவை என்று மாத்திரம் தெரிந்துகொள்ளலாம். அதுபோல் கருணைக்கடலாகிய நாராயணனுடைய திருவுடம்பில் கரைபோன்ற நாவிக் கமலத்தில் குடில்கொண்ட பிரமதேவன் அவன் பெருமையை அளவிட்டு அறியமுடியாது. அங்ஙனம் நம்மால் அறியப்போமோ? ஆதலால் அவன் திருநாமங்களை, அர்த்தம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ வாயால் சொல்லிக்கொண்டிருந்தால் அவன் கிட்டிவந்து கிருபை செய்வான். எப்படித் தாயைவிட்டுப் பிரிந்த கன்று கத்தவே அதன் குழைக்கேட்டு தாய் ஓடிவருகிறதோ அதுபோல் (வத்ஸம்கௌரிவ வத்ஸலா என்றபடி) நாம் அவன் பெயரைச்சொல்லி கூப்பிட்டால் அவன் நம் அருகே வந்து காப்பன் என்பதாம். ஆதலால் அவன் பெயரைச் சொல்வதாகிய அடிமையை யாவரும் செய்யவேண்டுமென்று உபதேசிக்கப்பட்டது.

அயனின்ற வல்வினையை யஞ்சினே னஞ்சி
உயநின் திருவடியே சேர்வான்—நயநின்ற
நன்மால்கொண்டு நமோ நாரணுவென்னும்
சொன்மலை கற்றேன் தொழுது.

(57)

அயல் நின்ற	{ எனக்கு ஸம்பதத்தில் நின்றுகொண்டு	நயம் நின்ற	{ இன்பம் மிகுந்திரு ககிற
வல் வினையை	{ இருக்கிற கொடியபாபங்களை ககண்டு	நல்மலை	{ இத்திருவந்தாதியா கிற நல்ல சொல்மா லையைக்கொண்டு
அஞ்சினேன்	பயமடைந்தேன்	தொழுது	ஸேவித்து
அஞ்சி	பயப்பட்டு	நமோ நாரணு	{ திரு வஷ்டாக்கூர மென்கிறமந்திர மாகிற
உய	{ நான்சேஷமதையை டைந்து	என்னும்	
நின்	உன்னுடைய	சொல்மலை	{ சொற்களின்வரிசை யை
திருவடியே	திருவடிகளை	கற்றேன்	{ அப்பாஸம்செய் தேன்.
சோவான்	{ சேரவேண்டுமென் று (நினைத்து)		

தான் எம்பெருமானுக்கு ஆட்பட்டதைப் பேசுகிறார்

அயனின்ற:—நான் அநாதிகாலமாகச் செய்துவந்த பாவங்
கள் என்னருகே நெருங்கக்கிடக்கின்றன. என்னைப் பலவிதமாகத்
துன்பப் படுத்துவதற்கென்றே காத்துக்கொண்டிருக்கின்றன.
அவைகளினால் நமக்கு என்ன துயரங்கள் விளையப்போகின்றனவோ
என்று மிகவும் பயமடைந்தேன் பயந்தவுடன் இப்பாவங்களுக்கு
அகப்படாமல் தப்பி நாம் உஜ்ஜீவிக்கவேண்டுமென்று நினைத்தேன்.
உன் திருவடியை யடைந்து சேஷமத்தைப் பெறவேண்டுமென்று
கருதினேன். அதனால் உன்னைப் பிரகிபாதிக்கக்கூடிய இன்பமிகு
பாடல்களால் உன்னை பாடித்துதித்தேன். உன்னைச்சொல்லக்
கூடிய திருமந்திரம் என்கிற எட்டெழுத்தையும் கற்றேன். இப்
படி என் ஆத்மோஜ்ஜீவனார்த்தம் அவன் திறத்தில் வாசிக கைங்
கரயத்தைச் செய்தேன். என்றாயிற்று.

நயம் நின்ற எட்டெழுத்தான திருமந்திரத்தின் பொருளைக்
கூறுகின்ற சொன்மலை என்றும் சொல்லலாம்.

நன்மாலேகோண்டு இப்பிரபந்தத்தால் நமோ நாரணவென் னும் மந்திரத்தைக் கற்றேன் என்பதாம். இத்தால் இப்பிரபந்தம் திருமந்திரத்தின் அர்த்தத்தை விளக்குகிறது என்பது தெளியவரு கிறது.

திருமந்திரத்தில் சொல்லிய ஸ்வரூபம் உபாயம் புருஷார்த்தம் முதலிய விஷயங்கள் இதில் விசதமாகக் கூறப்படுவதால் இப்பிரபந் தம் திருமந்திரத்தின் கருத்தை உட்கொண்டதாகவேயாகும்.

தொழுது மலர் கொண்டு தூபம் கையேந்தி
எழுது மெழு வாழி நெஞ்சே—பழுதின்றி
மந்திரங்கள் கற்பனவும் மாலடியே கைதொழுவான்
அந்தரமொன்றில்லை யடை. (58)

நெஞ்சே	என்மனமே	மந்திரங்கள்	{ பகவத்வாசகமான மந்திரங்களை
மலர் கொண்டு	{ புஷ்பங்களை எடுத்த துக்கொண்டும்	கற்பனவும்	அப்யஸிப்பனவும்
தூபம் கை ஏந்தி	{ கையிலே தூபத தை தரித்துக்கொ ண்டும்	மால் அடி கைதொழுவா ன் ஏ	{ திருமால் திருவடிக ளுக்கு பணிவிடை செய்வதற்காகத் தான்.
தொழுது	ஸேவித்து		ஆகையால்
எழுதும்	உஜ்ஜீவிப்போம்	அந்தரம் ஒன் று இல்லை	{ நாம் தாமதிப்ப தற்கு நேரமில்லை
எழு	நீ எழுந்திரு!	அடை	{ (சீக்கிரம்) அவனை சசேர்வாய்
வாழி	{ இந்த ஸம்பததுடன் நீ நீடுழி வாழ்க (ஏனெனில்)		
பழிதின்றி	குற்றமின்றி		

தம நெஞ்சைக் கூப்பிட்டு உபதேசிக்கிறார்.

தொழுது:—என் மனமே! நாம் உயர்ந்த புஷ்பங்களை எடுத் துக்கொண்டு, தூபத்தையும் கையிலேந்திக்கொண்டு, மற்றுமுள்ள பூஜோபகரணங்களுடன் எம்பெருமானை ஸேவித்து ஆத்மலாபத்தை. அடைவோம். எழுந்திரு; என்று உபதேசித்தார். உடனே அவ ரது மனம் ஆழ்வார் உபதேசித்தபடியே பகவத்குணநுபவம் செய் வதற்காக எழுந்து நின்றது. அதைக்கண்டு மகிழ்ந்த ஆழ்வார் அதை வாழ்த்துகிறார். இந்த பகவத் பஜனமாகிற ஐச்வர்யத்து டன் நீ நெடுங்காலம் வாழ்வாயாக; என்றார். நீர் எதற்காக இப்படி

சொல்லுகிறீர் என்று மனம் வினவ, அதற்கு பதிலுரைக்கிறார் பின்னடிகளால். குருகுலவாஸம் செய்து முறைப்படி சந்தைசொல்லி கற்கிற மந்திரங்களெல்லாம் திருமால் திருவடிகளில் பணிவிடை செய்வதற்காகவேயல்லவா? ஆதலால் நாம் எழுந்து அவனைப் பணிவோம். இப்பொழுது என்ன முடை? சிந்துகாலம் போகட்டும் என்று சொல்லாதே. நாம் தாமதிக்கக் காலமில்லை. ஒரு நொடிப் பொழுதும் விடாமல் அவனை அதுபவிக்கவேணும். ஆதலால் எழுந்திரு; என்றார்.

அடைந்த வருவினையோ டல்லல் நோய் பாவம்
மிடைந்தவை மீண்டொழிய வேண்டில்—நுடங்கி

டையைய

முன்னிலங்கை வைத்தான் முரணழிய, முன்னொருநாள்
தன் விலங்கை வைத்தான் சரண். (59)

அடைந்த	{ நம்மைப்பற்றிக்கி டக்கிற	துடங்கிடை	{ துவங்கி இடுப்பை யுடைய வீதாப்பி ராட்டியை
அரு	அருமையான	இலங்கை	{ இலங்காபுரியில் சிறைவைத்த இரா வணனுடைய
வினையோடு	பழயபாபங்களோடு	வைத்தான்	{ வலிமை அழியும்ப டியாக
அல்லல்	மனத்துயரங்களும்	முன் ஒரு நாள்	{ முன் ஒருகாலத்தில் தன்னுடையவிலலை
நோய்	வியாதிகளும்	தன் வில்	{ அழகான திருக்கை யிலே வைத்த இரா மபிரானே
பாவம்	{ இப்பொழுது செய் யப்படுகிற புதிய பாபங்களும்	அம கை வைத் தான்	{ உபாயமாயிருப் பான்
மிடைந்தவை	{ இப்படி ஆத்மாவை ககிட்டியிருக்கிற வைகளெல்லாம்	சரணம்	
மீண்டு ஒழிய வேண்டில்	{ நம்மைவிட்டு விலக வேணுமென்று விரும்பினால்		
முன்	முன்பொருகால்		

திருமாஸ்டிகளுக்குத் திருவாராதனம் செய்வதற்குப் பிரதிபந்தகங்கள் பல கிடக்கின்றனவே! அவை எப்படித்தொலையும் என்று வினவ, எல்லாவற்றையும் அவனே போக்கித் தருவன் என்கிறார்.

அடைந்த :- அநாதியாகவந்த சரீரஸம்பந்தத்தாலே செய்து வைத்திருக்கிற ப்ராசீன பாபங்களும், மனோவ்யாதிங்களும், பாபங்க

ளால் வாக்கடிய சரீரவ்யாதிகளும், இப்பொழுதிருக்கிற சரீரத்தைக் கொண்டு செய்யப்படும் புதிய பாபங்களும் மறுபடியும் நம்மிடம் வராமல் அடியோடு தொலையவேண்டுமென்று நினைத்தால், முன்பு ஸீதாப்பிராட்டியைப் பிரித்து இலங்கையில் சிறையாவைத்த இராவணனுடைய மிடுக்கை அழித்த, வில்லைக்கையிலேந்தின இராமபிராணைச் சரணமாகவடையவேண்டும். வேறு வழியில்லை என்றபடி.

பிராட்டியைப்போல் பெருமானால் உகக்கப்பட்ட ஜீவனை இராவணனைப்போல் நாம் (நமக்கு ஸொந்தமென்றும், அவனுக்கடிமையில்கையென்றும் நினைத்தால்) பெருமானைவிட்டுப்பிரித்தால், இராவணன் பட்டபாடு படுவோமென்றும், நாம் ஜீவாத்மாவைப் பெருமானிடம் ஸமர்ப்பித்தால் பிராட்டியின் விரோதியான ராவணனிகள் அழிந்ததுபோல் நம் விரோதிகளும் ஸ்ரீராமனுடையவருளால் தொலைந்துபோம் என்பது ஸூசிதம்.

சரண மறை பயந்த தாமரையானோடு
மரணய மன்னுயிர்கட்கெல்லாம்—அரணய
பேராழிகொண்ட பிரானன்றி மற்றறியாது
ஓராழி சூழ்ந்த வுலகு.

(60)

சரண் ஆம்	{ எல்லாருக்கும் ஹித ததைபோதிக்கிற	போ ஆழி கொண்ட	{ பெரிய திருவாழி யைத தரித்த
மறை	வேதத்தை	பிரான் அன்றி	{ உபகாரசனுபெரு மானையல்லது
பயந்த	{ வெளிப்படுத்தின வரான	மற்று	{ அவனைக்காட்டிலும் வேறான
தாமரையா னோடு	{ பிரமதேவனோடு	ஓர் ஆழி சூழ்ந்த	{ ஒப்பற்ற கடலால் சூழப்பட்ட
மரணய	{ மரணத்தை இயல் பாகவுடைய	உலகு	{ இவ்வலகம் (இப்பு வியுலுள்ளார்)
மன்	நிதயமான	அறியாது	{ தெரிந்துகொள்ள முடியாது.
உயிர்கட்கு எல்லாம்	{ எல்லா ஜீவராசிகளு க்கும்		
அரண் ஆய	{ காப்பாற்றும் விதங் களை		

ஸம்ஸார துக்கங்களைத் தொலைக்கவேணுமென்றால் ஸ்ரீராமபிரான் திருவடிகளை சரணமாக வரிக்கவேணுமென்றார் கீழ்ப்பாட்டில்.

மற்ற ப்ரஹ்ம ருத்ராதி ஜீவாகளை ஆச்ரயித்தால் ஸம்ஸாரத்தை விலக்க முடியாதோ? என்கிற கேழ்வை பிறக்க, அதற்கு பதிலு ளைக்கிறார் போலும் இப்பாட்டில்.

சரணுமறை:—நாம நம்முடைய கீழ்நாட்களில் என்னசெய் கோமென்று தெரிய சக்தியுடையவரல்லோம். இப்பொழுது படு கிற துன்பங்கள் எல்லாம் எதனால் ஏற்பட்டவை என்று அறியவல்ல ரில்லை. இனி வரப்போகிற துக்கங்களும் இன்னவை என்றும் இன்னகாரணத்தாலென்றும் தெளியவல்லரில்லை. இவைகளைத் தெரிந்துகொண்டாலன்றோ இவைகளை வேறப் பரிஹரிக்கலாம். இவைகளெல்லாம் நமக்கும் தெரியமுடியாத விஷயம். தவத்தாலு யர்ந்த ப்ரஹ்ம ருத்ராதி ஜீவர்களுக்கும் அறியமுடியாதவையே. “தாந்யஹம் வேதஸாவாணி நத்வம் வேத்த பாந்தப்” என்று கீதை. இப்படி பிரமன் முதல் புற்பூண்டுகளளவாயுள்ள ஸகல ஜீவன்களுடைய துக்கங்களையும் அவைகளின் காரணங்களையும் அவைகளைத் தொலைக்கும் உபாயங்களையும் அறிந்தவன் சத்ரதா னான ஸ்ரீய: பதி ஒருவன் தான். அவனைத்தவிர பெரிய ஸமுத்ரத் தால் சூழப்பட்ட உலகனைத்தும் அறிந்ததில்லை. அறியவும் இய லாது. ஆதலால் பிரமதேவன் முதலான எல்லா ஜீவராசிகளும் ஸம் ஸாரம்தொலையவேண்டில் ஆழியானையே அரணாக அடையவேணு மென்றபடி.

சரணை:—யோப்ரஹ்மாணம் விததாதி பூர்வம் யோவை வேதாம்ஸ்ச ப்ரஹ்மிணோதி தஸ்மை என்றபடி ஸர்வேச்வரனால் உபதேசிக்கப்பட்ட வேதத்தை உலகத்தார்க்கு வெளிப்படுத்தின பிரமன் என்றபடி. இவ்வடைமொழியால் நாம் தெரிந்துகொளவது யாதெனில்; எல்லார்க்கும் ஹிதமென்றுபதேசித்த வேதத்திலும் கீழே சொல்லியவர்த்தம் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரமன் முதலாக யாவரும் அவ்வேதத்தை தினந்தோறும் சொல்லிக்கொண் டிருப்பினும், அதில் சொல்லப்பட்ட பொருளையறிந்து பெருமானை ஒருவரும் அடையவில்லையே! என்று ஆழ்வார் நெஞ்சாரல் படுக றுரொன்பது.

மரணய:—ஐகத்திலுள்ள உயிர்களெல்லாம் அழியுமியல்புள் ளான. ஆப்ரஹ்ம ஸ்தம்ப பர்யந்த ஐகதந்தர் வ்யவஸ்திதா: |

ப்ராணிந். கர்மஜநித ஸம்ஸாரவச வர்தின: | என்றபடி பிரமன் முதலான ஜீவர்களெல்லாம் ஸம்ஸாரிகளாதலால் மரணத்தையுடையவர்கள். ஒவ்வொருவர்களுடைய சரீரமும் உயர்ந்ததாயிருப்பினும் சரி, தாழ்ந்ததாயிருப்பினும் சரி, அழியக்கூடியதுதான். ஆதலால் அழியக்கூடிய சரீரம் தொலையும்படிக்கும் மீண்டும் வராதபடிக்கும் நாம் காரியம் செய்யவேண்டியதவசியம் என்று தோன்றுகிறது.

பேராழிகோண்ட:—ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவனுக்கு வியாதிவந்தால், அவ்வியாதியைப் போக்குவதற்கு, அக்குடும்பத்தில் பழகினவனாயும், அக்குடும்பத்திலுள்ளவர்களுடைய தேஹ ஸ்வாபங்களை அறிந்தவனாயும், வியாதிகளைப் போக்கும் திறமை வாய்ந்தவனுமான வைத்யனை உலகத்தார் தேடுகின்றார்கள், நாமும் கண்டிருக்கிறோம், அதுபோல் நாம் இது வரையில் எவ்வளவு சரீரங்களை எடுத்திருக்கிறோமோ; அவ்வளவு சரீரங்களிலும் இப்பவும் அந்தர்யாமியாக நம் மோடு கூடவிருந்துகொண்டு நம் ஸ்வாபங்களையும் நாம் செய்த காரியங்களையும் அறிந்துமிருக்கிற பாமபுருஷனைத்தான் இப்பிறவியென்னும் நோய் நீங்குவதற்குச் சரணாக வரிக்கவேண்டுமென்பது விளங்கும். நம் வியாதிகளை ஒழிக்க அவன் கையிலேதரித்த திருவாழியே அமையும் என்றபடி.

பேராழி:—கீழ்ப்பாசரத்தில் ஸ்ரீராமபிரானே சரண், என்று கூறியதால், இங்கு 'பெரிய கடலை தனக்கு வசமாக்கிக்கொண்ட; என்றும் பொருள கூறலாம். இலங்கை சேருவதற்கு இடையூறாயிருந்த கடலையும் தனது வலிமையால் தனக்கு ஸ்வாதீனமாக்கிக் கொண்டதுபோல், கடல்போன்ற நம் வினைகளையும் ஸ்வாதீனமாக்கிக்கொண்டு (நம்மிடம் ஸம்பந்திக்காதபடி ஸங்கல்பித்து) நமக்கிஷ்டத்தைக்கொடுப்பன் என்பதாம்.

அரணய—ஹிதத்தை, பிரான் அன்றி ஓராழி சூழ்ந்த உலகு அறியாது. என்றவயம். அவனைத்தவிர மற்ற ஜீவர்கள் எவருக்கும் ரக்ஷணோபாயம் தெரியாது. எருத்துக்கொடியுடையானும் பிரமனுமீந்திரனும்; மற்றுமொருத்தரும் இப்பிறவியென்னும் நோய்க்கு மருந்தறிவாறுமில்லை என்ற பாசரம் இங்கு நினைக்கத்தகும்.

உலகு முலகிறந்த ஆழியும், ஒண்கேழ்
விலகு கருங்கடலும் வெற்பும்—உலகினில்
செந்தீயும் மாருதமும் வானும், திருமால் தன்
புந்தியிலாய புணர்ப்பு.

(61)

உலகும்	லோகங்களும்	செந்தீயும்	{ சிவந்த நிறமுள்ள
உலகு இறந்த	{ லோகங்களெல்லாம்	மாருதமும்	{ தேஜஸ்ஸுகளும்
ஆழியும்	பிரளயகாலமும்	வானும்	காற்றும்
ஒண்	மனோஹரமான	இவைகள் எல்லாம்	
கேழ்	வர்ணத்தையுடைய	திருமால்தன்	{ திருமகள் கொழுந
விலகு	(அலைகள்) எறிகிற		{ னுடைய
கருங்கடலும்	{ கருப்பு நிறமுள்ள	புந்தியால்	ஸங்கல்பத்தால்
	ஸமுத்திரமும்	ஆய	{ உண்டுபண்ணப்
வெற்பும்	பர்வதங்களும்		{ பட்ட
உலகினில்	{ இவ்வுலகங்களில்	புணர்ப்பு	விரிவுபட்டிகள்.
	காணப்படுகிற		

நம்முடைய நன்மைகளை நாமறியாமைக்கும் ஈசுவரன் அறிந்த
மைக்கும் தகுந்த காரணம் காட்டுகிறார் இப்பாட்டில்.

உலகும்:—இவ்வுலகமும், உலகமடங்க நசித்துப்போன அப்
பிரளயகாலமும், கடலும், மலைகளும், மற்றுமுள்ள பஞ்சபூதங்
களும், திருமகள் நாதனுடைய ஸங்கல்பத்தால் படைக்கப்பட்டவை
களன்றோ; ஆகவே எவன் இவைகளைப்பெற்றானோ அவனே
இவைகளின் நன்மைகளையும் அறிந்தவன். தன் ஆக்கொருமை மீறி
நடந்த உலகங்களைக்கண்டு கோபித்துக்கொண்டு சிந்துகாலம் இந்த
ஜீவராசிகள் தமஸ்ஸோடே சேர்ந்து அறிவின்றிக்கிடக்கட்டும் என்று
எண்ணி எல்லாப்பொருள்களையும் அழித்தான். பிறகு அவனே,
ஐயோ! இவர்கள் அசேதனம்போல சிந்தித்து அறிவின்றிக் கிடக்
கிறார்களே! என்று இரக்கம்கொண்டு, அவனுடைய பணிவிடை
களுக்குத் தகுதியான கை, கால் முதலிய அவயவங்களோடுகூடிய
தேஹத்தைக் கொடுத்தான். நாம் அப்பொழுது எதைக்கண்டோம்,
என்ன நன்மையை அறிந்தோம். எதைத்தான் தேடிவைத்துக்
கொண்டோம். ஆதலால் பிரளயகாலத்தில்போல் இப்பொழுதும்

நாம் அறிவிலர் தாம். “என்னால் செயற் பாலது என்” என்றே நினைக்கவேண்டியவா தாம். ஆதலால் பிரளயத்திலும் பிறகும் நம் மைத் தம் வயிற்றில் வைத்துக்கொண்டும் நமக்கு போக ஸாதனங்க ளான, பஞ்சபூதங்கள் முதலியவைகளையும் படைத்தும், நம் மைக்காத்தவன் தான் என்றைக்கும் நமமுடைய நன்மையை அறி ந்தவன்: மற்றவர்களல்லர், என்று முன் பாசுரத்தோடு கூட்டிக் கொள்க.

திருமால்தன்:—பிரஜைகள் விஷயத்தில் தாய்க்காக விரங்கும் பிதாவைப்போல் பிரளயத்தில் துக்கப்படுகிற ஜீவன்களாகிற பிரஜை களைப்பார்த்துப் பிராட்டி துக்கப்பட, அவளுடைய ப்ரீதிக்காக மீண்டும் தன் ஸங்கல்பத்தால் ஸ்ருஷ்டித்தான் என்று உணர்க.

புணர்மருதி னூடுபோய்ப் பூங்குருந்தம் சாய்த்து
மணமருவ மால்விடையேழ் செற்று—கணம்மெருவ
ஏழுலகும் தாயினவு மெண்டிசையும் போயினவும்
சூழரவப் பொங்கணையான் தோள். (62)

புணர்	{ ஒன்றோடொன்று சோநகிருக்கிற	கணம்	{ எல்லாப் பிராணிக ளுடைய கூட்டங்
மருதின்	{ (இரண்டு) மருதம் ரங்களின்	வெருவ	{ களும் பயப்படும் படி
ஊடுபோய்	நடுவில்சென்று	ஏழுலகும்	ஏழுலோகங்களில்
பூம்குருந்தம்	{ புஷ்பித்திருந்த கு ருக்கத்திமாததை	தாயினவும்	{ தாவிப்போனவை யும்
சாயத்தி	கீழே தள்ளி	எணடிசையும்	எட்டுதிக்குகளிலும்
மணம் மருவ	{ நப்பின்னையோடு விவாஹம் நடப்ப தற்காக	போயினவும்	சென்றவையும் (எவை என்று வினவினால்)
மால்	பெரிய	சூழ் அரவம்	{ பரந்துகிடக்கிற திருவணந்தாழ்வா னை
ஏழ் விடை	{ ஏழு ரிஷபங்களை யும்	பொங்கு	உயர்ந்த
செற்று	கொன்று	அணையான்	{ படுக்கையாகவுடை ய பெருமானுடைய
		தோள்	திருத்தோள்களை.

உலகங்களெல்லாம் அவனுடைய படைப்பு என்றார் கீழில். இதில் காப்பது மவனது செய்கை எனகிறார்.

புணர்:— இக்காலத்தில் நம்மைப் பிழைகளாகக் கொண்ட அரசாசனின் நிலைமையை ஆராய்வோம். அரசன் என்ற பேர் படைத்ததின் உயர்ந்த அரண்மனையில் ஸர்வவிதபோக ஸாதனங்களுடன் ஸுகமாகப் பொழுதுபோக்குகிறார்கள். உயர்ந்த ரத்னங்களாலிழைக்கப்பட்ட சிங்காசனங்களில் முத்துக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட வெண்குடையின் கீழ் வீற்றிருக்கின்றார்கள். பிழைகளுக்காக ஊர் ஊராகத் திரிந்துகொண்டு வெய்யிலுக்காகக்குடைபிடித்துக் கொள்ளும் அரசர்களைக் காணோம். அரசன் என்று தோன்றுவதற்காக சிங்காசனத்தின்மேல் நிழலில் குடைபிடித்த அரசர்கள்தான் அகப்படுவார்கள். அங்ஙனமின்றி நம் ஸர்வேச்வரன் படும் பாட்டைப் பாருங்கள்; இவ்வுலகங்களைப் படைத்தாய்விட்டது. இனியவைகள் எப்படியாவது பிழைத்துப் போகட்டும் என்று இராமல் அவனும் அலைந்து திரிவதைப் பாக்கவேணும். குளிர்த்தி-நாற்றம்-மணம் இவைகளுக்கு ஊற்றுக்காலான அனந்தனைப் படுக்கையாகக்கொண்டும் அவனில் உறங்கப்பெற்றீலன். இவ்வுலகில் கண்ணைய வந்து மருதமாங்களினிடையே தவழ்ந்தான். புஷ்பத்திருந்த குருக்கத்திமரத்தைச் சாய்த்துத் தள்ளினான். ஏழு ரிஷபங்களைக் கொன்றான். ஏழலகங்களையும் அளந்தான். திசைகளில் தாவினான் என்ன பாடு படுகிறான். அவனுடைய ரக்ஷணப் பரகாரம் நம்மை அடிமையாக்குகிறது என்றபடி.

உலகில் தன் வடிவத்தை மறைத்துக்கொண்டு ஏமாற்றும் அஸுரர்களைப் போக்கியருளிய உபகாரம் முதலடியில் சொல்லப்பட்டது. பிராட்டிமார்க்கு வந்த பிரதிபந்தகங்களைப் போக்கியது இரண்டாமடியில் சொல்லப்பட்டது.

இந்திரனுக்காகச் செயத வுபகாரம் மூன்றாமடியில் சொல்லப்பட்டது. ஆகவே இப்பாட்டில் அவன் நாட்டாருக்காகப் பாடு படுவது என்ற மஹாகுணம் வரையப்பட்டதாயிற்று.

கீழே சொல்லப்பட்ட செய்கைகளிலெல்லாம் அவனுடைய திருக்கைகளே பிரதானங்களாக நின்றமையால் எல்லாவற்றையும் அவனுடைய திருக்கைகளிலேயே ஏறிட்டுச் சொன்னபடி.

மருதமாங்களினிடையே கண்ணன் தவழ்ந்துசென்றபடியால், தவழ்ந்துபோவதற்குக் கைகள் உதவியாயிருப்பதால் மருதினிடையே போனது தோள்களாகும்.

மரத்தைச் சாய்ப்பது கைகளாலாகக்கூடிய செய்கையாதலால் பூங்குருந்தம் சாய்த்தது தோள்கள்.

ரிஷபங்களை யடக்குவதும் கைகளால் செய்யும் கார்யமேயாதலால் மால்விடைசெற்றதும் தோள்கள்.

இருகைகளையும் கட்டிவிட்டால் வேகமாய்நடப்பது முடியாது. கைகளை வீசிக்குண்டு நடந்தால் விரைவில் செல்லலாமாதலாலும், மாவிலியிடம் கையால் மண்ணிரந்த பின்பே, உலகங்களை அளக்கச்சென்றபடியாலும் உலகம் தாயனவும் திருத்தோள்கள். திசைகளினைத்தும் தன்னதென்று காட்டும்படி கைகளைத் திசைகளில் நீட்டியபடியால் எண்ணிசையும் தாயனவும் தோள்கள் என்றபடி.

தோளவனை யல்லால் தொழா, என்செவியிரண்டும்
கேளவன தின்மொழியே கேட்டிருக்கும்—நாநாளும்
கோணகணையான் குரைகழலே கூறுவதே,
நாணுமை நள்ளேன் நயம். (63)

தோள்	கைகள்	நாளும்	எப்பொழுதும்
அவனை	அந்த ஸாவேச்வர	கோள் ஈக	மிகுந்த பலததையு
அல்லால்	னைத்தவிர மற்ற		டைய சேஷனை
தொழா	வரை	அணையான்	படுக்கையாகவுடை
என்	ஸேவிக்கிறதில்லை		ய ஸவாமியின்
செவி இரண்	என்னுடைய	குரை-கழலே	சப்திககிற திருவா
டும்	இரண்டு காதுக		பரணங்களையுடைய
	ளும்		திருவடிகளையே
கேள்	பநதுவான	கூறுவது	சொல்லிக்கொண்டி
அவனது	அவனுடைய		ருக்கிறது
இன்மொழி	மதரமான வார்த	நாணுமை	வெட்கமில்லாமல்
யே	தைகளையே	நயம்	விஷயங்களை
கேட்டு இருச	கேட்டுக்கொண்டு	நள்ளேன்	ஆசைப்பட மாட்
கும்	இருக்கும்		டேன்
கா	எனது நாக்கு		

இப்படி ரச்வான் எளியனானமைகண்டு என்னுடைய இந்திரியங்கள் அவனையே நோக்கி நிற்கின்றன வென்கிறார்.

தோளவனை:—நான் எந்தோளகளுக்கு வேறொரு பொருளைக் குறித்துத் தொழும்படி ஏவினாலும், தோளகள் அவனையல்லது மற்றவனைத் தொழமாட்டேன் என்கின்றன. நான் புறம்பேசில் வார்க்கைகளைக் கேட்க நினைத்தாலும் காதுகள் அவனுடைய கலயாண குணங்களைத்தவிர மற்றவைகளைக் கேட்பதில்லை. அவன தின் மொழிகளிலேயே படுகாடுகிடக்கின்றன. எனது நாக்கும பாம்பணையான் திருவடிகளைப்பறந்தேயே பேசிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆதலால் என் இந்திரியங்கள் என் ஸம்மதியன்றியே பகவத பாவணங்களாகவே நான் இனி உலகத்தாரைப்போல் விஷயங்களை அநுபவிக்கவேண்டுமென்று கனவிலும் கருதமாட்டேன் என்கிறார்.

கோள நாக அணையான்:— தயா ஸஹாஸீந மனந்தபோகிநி ப்ரக்ருஷ்ட லிக்ஞான பலைகதாமநீ என்றபடி பிராட்டியையும் பெருமாளையும் வஹிக்கும்படியான பலத்தையும் பாப்பையுமுடைய அனந்தன மேல பள்ளிகொண்டவன்.

குரை கழல்:—அணியப்பட்டிருக்கும் வீரக்கழல்களுடைய சப்தத்தோடு கூடின திருவடிகள்.

நாணமை:—இத்தால் விஷயஸூகங்களை அநுபவிப்பவர்கள் வெட்கமின்றித் திரிகின்றார்கள் என்று தோன்றுகிறது. ஒரு ஆண்பிள்ளை பெண்வேஷம் பூண்ட மறொரு ஆண்பிள்ளையை ஸூகத்திற்காக நாடிச்சென்றால் அது எப்படி நாட்டாருக்குப் பரிஹாஸத்திற்கு இடமாகுமோ? அதுபோல் சிறநீன்பங்களை நாடுபவர்கள் ஆழ்வார்கள்போன்ற மஹான்களுக்குப் பரிஹாஸபாத்தரமாயிருப்பார்கள். சிறுதம வெட்கமின்றித் திரிகிற காழ்கர்களைப்போல் நான் திரியகில்லேன். பகவத் காமனை யுடையவனானே நெனறபடி.

கேள் அவன்—பந்துவான பாம்புருஷன். “பெற்றதாய் நீயே பிறப்பித்த தந்தை நீ மற்றைய யாராவாரும் நீ” என்றபடி ஸர்வவித பந்துவானவன். நயம்—ஆசைப்படத்தக்க பொருள்கள், விஷயங்கள் என்பதாம்.

நயவேன் பிறர்பொருளை நள்ளேன் கீழாரோடு
 உயவே னுயர்ந்தவரோ டல்லால்—வியவேன்
 திருமாலையல்லது தெய்வ மென்றேத்தேன்,
 வரு மாறென் நம்மேல் வினை. (64)

பிறா பொருளை	{ நமடில் வேறுபட்ட ராசவரனுடைய தந மாந ஆதமாவை	திருமலை அல்லது தெய்வம என்று	{ திருமலைத தவிர மற்ற எவரையும் பாதேவதை யென்று
நயவேன்	{ எனக்கு உரியதெ ன்று ஆசைப்பட மாட்டேன்	ஏதேதேன்	{ துதிசெய்யம"ட் டேன்
கீழாரோடு	{ தாழ்ந்தவர்களோடு (பகவத சிநசையில் லாத ஸம்ஸாரிக ளோடு)	வியவேன்	{ (இப்படி நான் ஒரு வனகான் இருக்கி றேனென்று நினைத து எண்ணப்பற்றி) ஆசசரியமுமடைய மாட்டேன்
நள்ளேன்	சேரமாட்டேன்		
உயாந்தவ ரோடு அல்லால்	{ உயாந்தவர்களான ஸ்ரீ வைஷ்ணவரக ளைத் சவிர மறறவ ரோடு	நமமேல் வினை	{ நமமுடைய பககல் பாபங்கள்
உயவேன்	{ ஸ்ஹவாஸம் செய்ய மாட்டேன்	வரும் ஆறு என?	{ வரும் பிரகாரம் எப படி? ஒருபொழுதும் வாரா.

இப்படியெல்லாம் போதுபோக்குகிற எனக்கு இனி பாபங்களால் நலிவு ஏற்படுமோ? என்கிறாரிப்பாட்டில்.

நயவேன் - அறிவுள்ள ஜீவாதமாக்களிலும் அறிவில்லாத ப்ரகிருதியிலும் வேறுபட்டவனை புருஷோத்தமனுக்கு பிராட்டிமார்களைப் போல பரமப்ரேமஸ்தானமான ஆத்மவஸ்துவைவன்னுடையதென்றும் எனக்கதீனமென்றும் நினைக்கமாட்டேன். இராவணன் பிராட்டியை அபஹரித்ததுபோல நான் ஆதமாபஹாரம் செய்யமாட்டேன் என்றபடி. பிராட்டியை அபஹரிக்க உதவியாயிருந்த மாரீசனைப்போலிருக்கிற, எம்பெருமானை மறந்து விஷயஸூகத்திலீடுபட்ட ஸம்ஸாரிகளோடு சேரமாட்டேன். பெருமானோடு பிராட்டியைச் சோத்து வைத்து ஸேவித்த விச்வாமித்ராநிகள் போன்ற ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் செய்த பிரபன்னர்களான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களைத்தவிர மற்றவரோடு உயவேன். (உயவேன் = ஒருவர்க்கொருவர் பேசிக்கொண்டு நட்பு

டன் இருக்கமாட்டேன்.) “மற்றுமோர் தெய்வமுளதென்றிருப்
பாரோடொற்றிலேன், உற்றது முன்னடியார்க்கடிமை” என்கிற
பாகாலன பாசரம் இங்கு அநுஸந்திக்கலாம். இப்படி ஒரு நிலை
எனக்கு வந்ததேயென்று என்னைப்பற்றி நினைத்து ஆச்சரியப்பட்டு
கர்வமடையமாட்டேன். திருமாலேத்தவிர மற்றவரைத் தெய்வ
மென்றுபேணமாட்டேன். நம்மேல் எப்படிப் பாபங்கள் வந்து ஹிம்
ஸிக்கும்? ஒருக்காலும் அணுகமாட்டா வென்கருர்.

“வியவேன்” என்பதைத் திருமாலையல்லது என்பதோடு
சேர்த்து ஸ்ரீய: பதியைத்தவிர மற்ற ப்ரஹ்மருத்ர இந்திராகி
தேவர்களைப் பார்த்தால் நெஞ்சில் கொஞ்சமேனும் மசிழ்ச்சியடைய
மாட்டேனென்றும் சொல்லலாம்.

வருமாறு என்:—நாபுத்தம் சுஷீயதே சர்ம கல்பகோடி சதைரபி
என்று எவ்வளவு கல்பங்கள் சென்றாலும் கர்மங்கள், அவைகளின்
பலனை அனுபவியாமல் தொலைக்கப்படமாட்டாவென்றும், கர்மங்க
ளால்நேரும் ஸுகதுச்சுக்களை அனுபவித்தே தீரவேனுமென்றும்
சொல்லியிருப்பினும், அது நம் விஷயத்திலல்ல. மற்றவதிகாரிகளி
டம்தான் அந்தச் சாஸ்திரம் பயன்படும். நம்மிடம் புண்யபாபரூபங்க
ளான கர்மங்கள் யாதொன்றையும் செய்யமுடியாது என்பதாம்.

நம்மேல்:—என்னிடத்திலும் என்னைச்சேர்ந்தவர்களிடத்தி
லும் வினைகள் வாராதென்பதாம். இப்பாசரத்தின் கருத்தை யடி
யொற்றிய “திருமாலுருவொக்கும் மேரு + திருமால் தலைக்கொண்ட
நங்கட்கு எங்கேவரும் தீவினையே.” என்ற திருவிருத்தத்திலுள்ள
பாசரமும், “நயவேனொரு தெய்வம் நானிலத்தே + அருவினையென்னை
எவ்வாற்றன்றர்ப்பதுவே” என்கிற இராமானுச நூற்றந்தாதிப்
பாசரமும் இங்கு சிந்திக்கப்பொருந்தும்.

வினையா லடர்ப்படார் வெந்நரகில் சேராப்
தினையேனும் தீக்கதிக்கட் செல்லார்—நினைதற்
கரியானே சேயானே, ஆயிரம்பேர், செங்கட்
கரியானேக் கைதொழுதக்கால்.

வினைதற்கு	வினைப்பதற்கு	(அவாகள்)
அரியானை	{ அருமையாயிருப்ப வனும்	வினையால் { (இருவகைப்பட்ட) பாபங்களாலும்
செயானை	{ மனத்திற்கும் எட் டாத தூரத்திலிரு ப்பவனும்	அடாப்படார் { ஹிமலிக்கப்பபட மாட்டாக்கள்
ஆயிரம்பேர்	{ ஸஹஸ்ரநாமங்களை யுடையவனும்	வெம் { குருரமான நரகங்க ளில்
செம் கண்	{ சிவந்த கண்களை யுடையவனும்	சேரா { சென்று வவிகக மாட்டாக்கள்
சரியானை	{ கருத்த நிறமுள்ள வனுமான பெரு மானை	தினையேனும் கொஞ்சமாயினும் தீ கதிககண கெட்டவழிகளில்
கை தொழு தக்கால்	{ கைகளால் அஞ்ஜலி செயது வணங்கி னல்	செல்லா { நடக்கமாட்டா கள்.

திருமலைத் தொழுகிறவர்களுக்கெல்லாம் பலச்சுநி பாடுகிறாரிப் பாட்டில்.

வினையால்:—நம் ஸாமர்த்தியத்தால் அநியவேண்டுமென்று நினைத்தால் நினைவிற்கும் அகப்படாமல் வெகுதூரத்திலிருப்பவனும், ஆயிரம் பேர்களுையுடையவனும், அவனருளேபார்த்துநிறகுமடியார்க்குப் பரமபோக்யமான சிவந்தகண்ணையும் கறுத்தமேனியையுமுடைய புருஷோத்தமனை அடிபணிந்து வணங்கித் தொழுதால், மோக்ஷவிரோதியான புண்யபாபங்களாகிற இருவகைப்பட்ட வினைகளாலும் இவ்வுலகில் துன்பங்கள் நம்மருகே நெருங்கா. இங்கிருந்து சரீரம் தொலைந்தபின்பு போய் அதுபவிக்கவேண்டிய நரகாதுபவமாகிற துக்கமும் கிடையாது. சிந்தேனும் கெட்டவழியில் செல்லமாட்டான். (அர்ச்சிராதி மார்க்கத்திலல்லது துமாதிமார்க்கத்தில் செல்லமாட்டான்) என்பதாம், தர்மபுத்ரர் துரோணரை அடக்குவதற்காகச் சொல்லிய அச்வத்தாமா ஹத: என்ற பொய்யின் பயனாக நரகத்தைக் கண்ணால் பார்க்கும்படியாவது நேர்ந்தது. அதுவும் கிடையாதாம் திருமாலடியார்களுக்கு, என்று பலத்தைச் சொன்னபடி.

காலே யெழுந்துலகம் கற்பனவும் கற்றுணர்ந்த
மேலைத் தலைமறையோர் வேட்பனவும்—வேலைக்கண்
ஓராழி யானடியே யோதுவது மோர்ப்பனவும்
பேராழி கொண்டான் பெயர். (66)

உலகம்	{ (மோக்ஷத்தில் ஆசை யுள்ள) லோகத்தார	வேலை	கரையோடு கூடின
காலே	விடியற்காலையில்	கண	விசாலமான
எழுந்தது	{ தூக்கத்தைவிட்டு எழுந்து	ஓர்	விலக்ஷணமான
கற்பனவும்	{ சொல்லிக்கொள்ப வையும்	ஆழியான்	{ ஸமுத்திரத்தை பள் ளியாகவுடைய பெருமானுடைய
கற்று	{ வித்யைகளை அபய வரித்து	அடியே	திருவடிகள் தான்.
உணர்ந்த	நல்லறிவுபடைத்த	ஒதுவதும்	{ பெரியோர்கள் வாசிப்பவையும்
மேலைதலை	{ மிகவும் உயர்ந்த	ஓர்ப்பனவும்	{ மனனம் பண்ணு மவையும்
மறையோர்	{ வைதிகர்கள்	போ ஆழி	{ பெரிய சகராயுதத் தை தரித்த ஸவாமி யினுடைய
வேட்பனவும்	{ காணவேணுமென னு ஆசைபபடுமவை யும்(எவைஎன்னினி)	கொண்டான்	{ யினுடைய
		பெயர்	திருநாமங்கள் தான்.

செங்கட் கரியானைக் கைதொழுதால் வினையால் ஆடர்ப்படார், நரகில் சேராரென்று பகவத் பஜனத்திற்குப் பலம் கூற்றார். ஆதலால் தான் உலகில் பெரியோர்கள் செய்யும் வயாபாரங்களெல்லாம் பெருமான் விஷயமாகவே இருக்கின்றன என்கிறு ரிங்கே.

காலே:—உலகிலுள்ள பெரியோர்கள் விடியற்காலையிலெழுந் திருந்து கற்கிறவைகளும், வேதங்களின் மேல் பாகமான உபநிஷத்துக்களில் அறிவுபடைத்த மஹான்கள் ஒரு வஸ்துவைக்காண வேணுமென்று ஆசைபபட்டுத் தினந்தோறும் தியானம் செய்து கொண்டு எதிர்பார்க்கப்படுமவையும், பாறகடலில் பள்ளியமர்ந்த சக்ரதானுடைய திருவடிகள் தான். அவனது திருவடிகளைக் காண விரும்புகிறார்கள். தியானிப்பதும் அத்திருவடிகளைத்தான், வாசிப்பதும் அவைகளைப்பற்றிய புஸ்தகங்களைத்தான், பெரியோர்கள் குருமுகமாகக்கேட்ட விஷயங்களை யுத்திகளோடுகூடச் சிந்திப்பதாகிய மனனம் செய்வது என்பதும் அப்பெருமானது திருநாமங்களைத் தான்.

ஆகவே நாகாதிக்களை அடையாமலும், வினைகளால் நலியப்படாமலும், மோக்ஷத்தை யடையவேண்டில், ஆழியானையே சிந்தித்து அவன் நாமங்களையே சொல்லிக்கொண்டிருப்பது தான் உபாயம் என்றபடி.

உலகம் = உயர்த்தவர்கள் (முமுகூடங்கள்) மேலை தலை மறையோ. எம்பெருமானை முக்யமாகச் சொல்லுகிறவேதத்தின் மேல் பாகத்தை அறிந்த வேதாந்திகள் எனபதாம்.

பெயரும் கருங்கடலே நோக்குமாறு, ஒண்பூ உயரும் கதிரவனே நோக்கும்—உயிரும் தருமனையே நோக்கு மொண் தாமரையாள் கேள்வன் ஒருவனையே நோக்கு முணர்வு. (67)

ஆறு	ஆறுகள்	உயிரும்	{ எல்லாருடையபிராணனும்
பெயரும்	{ எப்பொழுதும் அசைந்துகொண்டிருக்கிற	தருமனையே	யமதர்மராஜனையே
கருங்கடலே	{ கருப்பு நிறமுள்ள ஸமுதரத்தையே	நோக்கும்	{ பாராதுகொண்டிருக்கும் (சென்று சேரும்)
நோக்கும்	கோக்கிப்போகும்	உணர்வு *	ஞானமானது
ஒண்பூ	{ அழகான தாமரைப் பூவுப்பம்	ஒண்தாமரையாள	{ அழகான தாமரைப் பூவில் உதித்த லக்ஷ்மீதேவியினுடைய
உயிரும்	{ உயரே (ஆகாசத்தில்) ஸஞ்சரிக்കிற	கேள்வன்	நாதனான
கதிரவனே	ஸூரியனையே	ஒருவனையே	ஒருதனையே
நோக்கும்	{ பாராதுகொண்டிருக்கும்	நோக்கும்	சென்றுபிடிக்கும்.

முமுகூடங்களும் அறிவினால் சிறந்தவர்களும் சக்ராயுதத்தைத் தரிக்கிற பரமபுருஷனையே தியானம்செய்கிறார்கள் என்றோ கீழ்ப்பாட்டில். அதற்குக் காரணத்தைச் சொல்லுகிறார் இப்பாட்டில்.

பெயரும்:—இரவும் பகலும் விடாது பாவஹிக்கிற ஆறுகள் எல்லாம் கடலில் நுழைவதையே இயல்பாகக் கொண்டிருக்கின்றன. கடலை நிரப்புவதற்காக ஆறுகள் செல்லவில்லை. கடல் எப்பொழுதும் ஜலத்தினால் பரிபூர்ணமாயத்தான் இருக்கிறது. பின்னை எதற்

காக வென்றால், ஆறுகள் கடலில் புகாவிடில் தாங்கள் தரித்திருக்க முடியாததினால் தான். ஆறுகளுக்கு கடலில் புகுவது ஸ்வபாவம். அதை ஒருவராலும் மாற்றமுடியாது. அப்படியே அழகான தாமரைப்புஷ்பம் வெகுதூரத்திலிருக்கும் ஸூரியனைக்கண்டதும் மலர்கிறது தாமரைப்புஷ்பத்திற்கு ஸூரியனிடம் நோக்கு அதன் அருகே எவ்வளவு நெருப்பைக்கொட்டினாலும் அது மலர்கிறதில்லை. மலர்ச்சிக்கு வெப்பம் காரணமானால் நெருப்பைக் கண்டு மலரக்கூடாதா? ஆனதுபற்றி ஸூரியனைக்கண்டே மகிழ்வது தாமரையின் இயல்பு. அதுபோல் ஸமஸ்த பிராணிகளுடைய உயிரும் (ப்ராணனும்) தர்மராஜனையே நோக்கி நிற்கும். உயிர் யமனைத்தான் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறது. கடைசியில் யமனிடம் தான் செல்லப்போகிறது. யமனிடம் செல்வதுதான் உயிருக்கு இயல்பு. ஆறுகளை அடைத்து வைத்தாலும், அவைகள் கடலையே சேருவது போலும், தாமரை இரவில் எவ்வளவு மூடியிருப்பினும் ஸூரியனைக் கண்டு மலருவது போலும், நாம் எவ்வளவு காப்பாற்றி வைத்தாலும் பிராணன தருமனிடம்தான் சென்று சேரும். அவைகளை மாற்ற நம்மாலில்லை. மரணம் ப்ரகிருதி: சரீரிணாம் விக்ருதிர் ஜீவிதமுச்ச்யதே புதை: என்றான் காளிதாஸ கவியும். அது போல் அறிவு என்றால் திருமகன் நாதனான நாராயணனைப் பற்றித்தான் கிடக்கும். ஸ்ரீமந் நாராயணனைப் பற்றியஜ்ஞானம்தான் ஜ்ஞானம். மறறவை யெல்லாம் அஜ்ஞானம் என்பதுதான் ஸித்தாந்தம். அறிவிற்கு அறிவு என்று சொல்லப்படும் தன்மை வேண்டுமானால் ஸ்ரீய: பதியான புருஷோத்தமனைப் பற்றினால்தான், இல்லாவிடில் இல்லை பென்றபடி. விஷ்ணுபராணத்தில் ஸம்ஸாரத்தில் அகப்படுவதற்கு காரண மாகாமலும் பரமசுத்தமான பரப்ரஹ்மத்தையடைவிக்க வல்லதாயிருக்கும் அறிவுதான் அறிவு. மறறவையெல்லாம் அறிவல்ல. அஜ்ஞானம் என்றா. உலகத்தில் பலர் பல சாஸ்திரங்களைக் கற்று விதவான்களென்றும் பெயர படைத்திருப்பார்கள். அந்த சாஸ்திர ஜ்ஞானத்தை ஜ்ஞானம் என்று சொல்வதற்கில்லை. அவர்கள் வித்வான்களுமில்லை. எந்த ஜ்ஞானம் ஸமஸாரத்திலிருந்து நம்மை விடுவித்து பரஹ்மப்ராப்தியைக் கொடுக்குமோ; அது தான் ஜ்ஞானம், அதைக்கொண்டு வித்வான்கள் என்று சொல்வதற்கு ஆசேஷ

பயில்லை. அது பகவணைப் பற்றிய ஜ்ஞானமே. அது தான் மேலானது. மறறவைகள் எல்லாம் வயிறு பிழைப்பதற்கேற்ற சிலபங்க ளேயாகும். அவைகளால் ஆத்மாவிற்கு யாதொரு பயனுமில்லை. ஆகையினால்தான் முழுக்கூடும் அறிவினால் பெரியவர்களும் புருஷோத்தமனையே வணங்கி வழிபடுகிறார்கள் என்று கீழ்ப் பாசுரத் தோடு சேர்த்துப் பொருள் கொள்ளவேணும்.

இங்கு உணர்வு என்பதற்கு ஜீவாத்மா என்பது பொருள் என்று சொல்வதும் பொருந்தும். ஒருவனுக்கு எந்தகுணம் பிரதான மாயிருக்கிறதோ; அதைக்கொண்டே அவனைக் கூப்பிடுவது வழக் கம். ஒருவனுக்கு கோபம் அதிகமாயிருந்தால், அவன் வரும்பொழுது கோபம் வருகிறது என்பார்கள். அதேமாதிரி ஒருவன் வியாக ரண சாஸ்திரம் வல்லவனாயிருந்தால், அதோ வயாகரணம் வருகிறது என்பார்கள். இதைத்தான் வடமொழியில் தத்குண ஸரத்வாத் தத்வ்யபதேச: என்று சொல்வார்கள். அங்ஙனமே ஆத்மாவிற்கு ஜ்ஞானமே முக்யகுணமாதலால் அந்த ஜ்ஞானமாகிற குணத்தை யிட்டு அக்குணப்பிரதானமான ஜீவனை இங்கு சொல்லுகிறது உணர்வு என்கிற பதம். ஆகவே ஸகலஜீவன்களும் தாமரையாள கேள்வ னுன பரம்புருஷனையே நோக்குகின்றன அவனுக்கே அடிமைகள் என்கிறபொருள் விளங்குகிறது. ஆதலால் எந்தலோகங்களிலிருந்தா லும் எவ்வகைப் பட்டனவாயிருந்தாலும் ஜீவன்களெல்லாம் ஸ்ரீமந் நாராயணனுக்கே அடிமைகள் என்றும், அவனைப்பற்றிய ஜ்ஞானம் தான் உயர்ந்ததென்றும் நமக்கு உபதேசிக்கப் பட்டதாயிற்று. தாய் ரையாள் கேள்வன் என்ற பதத்தால் பிராட்டிக்கும் பெருமானுக் கும் சேஷபூதர்கள் என்பதும் தோன்றும். ஆதலால் பிராட்டியை ராச்வர தத்வததில் சேர்க்காத மதஸ்தர்களில் ஆழ்வார்களுக்கு அபிமான மில்லாமையும் காட்டப்படுகிறது

இங்கு மூன்றாமடியில் “உயிரும் தருமனையே நோக்கும்” என் பது ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் அல்லாதவர்களுடைய உயிரைப் பற்றியே சொல்லப்பட்ட விஷயமாகும். “தேவம் சார்ங்கதரம் விஷ்ணுமே யே ப்ரபன்னா: பராயணம் நதேஷாம் யமஸாலோக்யம் நச தே நரகௌ கஸ:” என்றபடி ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுடைய உயிர் யமனுக்கு விஷய

மாகாதபடியால் மற்ற ஜீவர்களைப் பற்றியது மூன்றாமடி யென்பார் சிலர்.

எம்பெருமானுடைய நியமனத்தால் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுள் பட ஸகல புருஷர்களுடைய உயிரும் யமனையேதான் சேருகிறது. ஜீவா த்மா என்பது வேறு. உயிர் (பிராணன்) வேறு. உயிர் யமனைத்தான் சேருகிறது. ஜீவன்தான் பெருமானிடம் செல்கிறது. மற்றவர்க ளுடைய ஜீவனும் உயிரும் (ஆகவிரண்டும்) யமனைச் சேருகின்றன. ப்ரபன்னர்களுடைய உயிர் தருமனைச்சேர்ந்தாலும் ஜீவன பெருமா னைத்தான் அடைகிறதென்பார் மற்றும் சிலர். கலையிலங்கு மொழி யாளர்களைக் கண்டு கேட்டுத்தெளிக.

உணர்வாரா ருன்பெருமை யூழிதோ றாழி
உணர்வாரா ருன்னுருவந்தன்னை—உணர்வாரா
விண்ணகத்தாய் மண்ணகத்தாய் வேங்கடத்தாய், நால்
பண்ணகத்தாய் நீ கிடந்த பால். (68) [வேதப்

விண அகத் தாய்	{ பரமபதத்தை இட மாகக்கொண்ட வனே	ஊழி தோறு ஊழி	{ காலத்தவமுள்ள தனையும் (சிந்தித்தா லும்)
மண் அகத் தாய்	{ இப்பூவுலகத்தில் வலிப்பவனே	உணாவா லா	{ அறியவல்லார் எவா
வேங்கடத் தாய்	{ திருவேங்கட மலை யில் நிற்பவனே	உன் உருவம் தன்னை	{ உன்னுடைய எவருபத்தை
பண நால் வேதம் அகத் தாய்	{ எவரங்களுடன கூடிய நான்கு வேத ங்களில் வலிப்பவ னே! (வேதங்களால் பிரதிபாதிக்கப்பட டவனே!)	உணாவா லா நீ கிடந்த பால் உணாவார்	{ அறியக்கூடியவா எவர் நீ பள்ளிகொண்ட திருப்பாற்கடலை அறியவல்லா யாவர்?
உன பெருமை	உனதுமேனமையை		

அறிவுக்கு எல்லை நிலம் லக்ஷ்மீபதியான ஸர்வேச்வரன் ஒருவன் தான் என்றார் கீழே. அவனை உள்ளபடி அறிபவா தான் உலகில் கிடையாது என்கிறார் இப்பாட்டில்.

உணாவார்:—பரமபதத்தில் மேன்மை தோன்றும்படி வீற்றிருக்கும் பரம்புருஷனே. உன்னுடைய பெருமையை யார் அறிந்

தார், விண்ணுலகிலுள்ள நித்யஸூரிகளுள் யாராவது உன்பெருமை முழுவதையும் அறிந்தாரோ? அல்லது நீ தான் அறிந்தாயோ? “தனக்கும் தன் தன்மை அறிவரியான” தாம் தம் பெருமையறி யார்” என்றும் மற்றவர்களும் அருளிச்செய்தார்கள்.

இந்த பூமியிலே இராம கிருஷ்ணாதி ரூபங்களோடு அவதரித்து சிலகாலங்களில் வாஸம் செய்தவனே! அப்பொழுதுதான் ஸௌஸப் யத்தோடு கூடின உன்பெருமையை யார அறிந்தார். அல்லது, பின்னாற் வணங்கும்படியான ரூபத்துடன் திருமலையில் நித்யவா ஸம் செய்கிறாயே; இப்பொழுது தான் உன் பெருமையை யார் அறிந்தார்? இவ்வவதாரங்களைத் தனக்கும் முலகந்தமான திருபாற் கடலில் கிடந்த உனது மூர்த்தியை யார் அறிந்தார்? ஆதலால் காலதத்வமுள்ளதனையும் ஸாவேச்வரனுளபட அனைவரும் ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் அவனுடைய பெருமை அளவிட்டு அறியமுடியாது எனற்படி.

பாலன் நனதுருவா யேமுலகுண்டு, ஆல்லையின்
மேலன்று நீ வளர்ந்த மெய்யென்பர்—ஆலன்று
வேலை நீ ருள்ளதோ விண்ணதோ மண்ணதோ
சோலை சூழ் குன்றெடுத்தாய் சொல்லு. (69)

நீ பாலன் தன்	{ நீ ஒரு குழந்தையின்	ஆல்	அந்த ஆலானது
து உருவாய	{ உருவத்தோடு	வேலை நீ	{ பெருக்கிக்கிடக்கிற
ஏழ் உலகு	{ ஸப்தலோகங்க	உள்ளதோ	{ ஸமுத்திர ஜலத்தி
	{ னையும்		{ விருந்ததோ?
உண்டு	{ அமுதுசெய்து	விண்ணதோ	{ (அல்லது) ஆகாசத்
ஆல் இலையின்	{ ஓர் வடபத்தர்தின்		{ திவிருந்ததோ
மேல்	{ மேல்	மண்ணதோ	{ (அல்லது) பிரளயங்
அன்று	{ அந்த பிரளயகால		{ கொண்ட பூமியிலி
	{ ,த்தில்		{ ருந்ததோ
வாரந்த	{ துயில்கொண்டிருந்	சோலை சூழ்	{ சோலைகள் நிறைந்த
	{ தமையை	குன்று எடுத்த	{ கோவாததன் மலை
மெய்	{ (யாவரும்) உண	தாய்	{ யைத் தூக்கினவனே
என்பர்	{ மையென்கிறார்கள்	சொல்லு	{ இதற்கு நீ பதில
	{ எல்லாப்பொருள்க		{ சொல்லவேணும்.
அன்று	{ ளும் நசித்திருந்த		
	{ அககாலத்தில்		

இப்பாட்டில் எம்பெருமானைக் குறித்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார்.

பாலன்.— இப்பிரபஞ்சங்களை யெல்லாம் பிரளயங் கொண்ட காலத்தில, நீ உனது திருமேனியை ஒரு குழந்தையின் வடிவத்தைப் போல் மிகவும் சிறியதாகச் செய்து கொண்டு உன் திருவயிற்றில் எல்லாப் பொருள்களையும் ஒன்றோடொன்று கலந்து கெடாமலிருக்க குமபடி, வைத்தாக கொண்டு ஒரு சிறிய ஆலிலையில் துயின்றாய் என்று முனிவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். ஆப்தர்கள் சொல்லுவதால் அது உண்மைதான், பொய்யல்ல. ஆனால் நீ படுத்துறங்கின அந்த ஆல் அப்பொழுது ஸமுத்திர ஜலத்திலிருந்ததா? அல்லது ஒரு அவலம்பழமில்லாத ஆகாசத்திலிருந்ததா? அல்லது பிரளயத்தில் கரைந்து உருவழிந்த பூமியிலிருந்ததா? எங்கிருந்தது? இவ்விஷயத்தை, ஏழுவயதில் கோவர்த்தன மலையைத் தூக்கினவனான நீதான் சொல்லவேண்டுமென்று கேட்கிறார். சோலைக்குழ என்கிற அடைமொழியால், கிருஷ்ணாவதாரத்தில் ஏழுவயதான விளமைப் பருவத்தில் சோலைகள் நிறைந்த கோவர்த்தனமென்கிற பெருமலையைத் தூக்கியது மெப்படி? என்றும் வினவினாரென்றும் தோன்றுகிறது. அந்த ஸர்வேச்வரன் அவனைத்தவிர மற்றவெல்லாப் பொருள்களையும் தம் வயிற்றில் வைத்துக்கொண்டு ஒரு சிறுகுழந்தையாயிருப்பது மிகவும் பொருத்தமில்லாத செயல். இப்படிப் பிரபஞ்சத்தையெல்லாம் விழுங்கினவன் படுப்பதற்கு இடம் போதாத ஓராவில் படுத்துறங்கினென்பதும் அந்த ஆல் அவனைத் தாங்கியது எனபதும் பொருத்தமற்றவை. அவனைத் தவிர மற்றவஸ்துக்களெல்லாம் அழிந்துகிடக்க அந்த ஆல் மாத்நிரம எப்படி யிருக்கமுடியும்? ஆதலால் ஆலில் பள்ளியமாந்தானென்பதும் அஸம்பாவிதம். ஆகையால் இவையனைத் துக்கும் சரியான விடையளிக்க வேண்டுமென்கிறார். இந்தக் கேழ் வியால் நாம் தீர்மானிக்க வேண்டிய விஷயமொன்றுண்டு. சில கார்யங்கள் மனுஷ்யர்களான நம்போன்றவர்களிடம் அஸம்பாவிதம் போல தோன்றினாலும் ஸர்வேச்வரன் விஷயத்தில் அவைகள் பொருந்தியவைகளாகவே இருக்கும். ஏழாவது பிரளயத்தில் ஒரு மலையைத் தூக்குவது மனத்திற்கும விஷயமல்லாத காரியமாயிருப்பினும் ஸர்வேச்வரனிடம் அது அநிசயமில்லாத செய்கையாகவே யிருக்கும். அவனது திவ்ய சகதியால் எல்லாம் பொருத்தமுள்ள செய

லாகவே முடியும். அவனுடைய ஸாமாததியம் இப்பேர்ப்பட்டது என்று நாம் நினைத்து ஸந்தோஷிப்பதே நமக்குப் பார்ப்தம். கூரத் தாழ்வான் அதிமாதுஷஸ்தவத்தில் “ஒன்றுமறியாத குழந்தையைப் போல் உருவம் கொண்டு, மிகவும் சிறியவுடம்பினால் எல்லாவுலகையும் ஸவிகாஸமாகவே நீ வஹித்துக் கொண்டிருப்பது, மனத்திற்கும் எட்டாத உனது மஹிமை தங்கிய சக்தியைக் காட்டுகிறது” என்று முகத்: சிசு: வடதளே என்கிற சுலோகத்தால் வெளியிட்டார். ஆதலால் அவனுடைய செய்கை யெல்லாம் அவனது விசித்ர சக்தியைக் காட்டுகிறது என்று தேறித் தெளியவேண்டும்.

சொல்லுந்தனையும் தொழுமின், விழுமுடம்பு
செல்லுந்தனையும் திருமாலே—நல்லிதழ்
தாமத்தால் வேள்வியால் தந்திரத்தால் மந்திரத்தால்
நாமத்தா லேத்துதிரேல் நன்று. (70)

திருமாலே	லக்ஷ்மீபதியை	தொழுமின்	{ பணிவிடைசெய்யுங் கள்
விழும் உடம்பு	{ அழியக்கூடிய இந் சரீரம்		அல்லது
செல்லும் தனையும்	{ உளவரைமில் (மா ணம்வரைமில்)	சொல்லும் தனையும்	{ நாவால் பேசுவதற் கு சகதியுள்ளவரை யில்
நல் இதழ்	{ நல்ல புஷ்பங்களால் தொடுக்கப்பட்ட	நாமத்தால்	{ அவன் திருநாமங்க ளாககொண்டு
சாமத்தால்	மால்களாலும்	ஏத்துது எல்	{ துதிசெய்தோர்களா கில்
வேள்வியால்	யாகங்களாலும்	நன்று	மிகவும் நன்று.
தந்திரத்தால்	{ மந்திரமில்லாத கிரி யைகளாலும்		
மந்திரத்தால்	{ வெறும் மந்திரத்தா லும்		

கீழ்ப்பாட்டில் ஈசுவரன் விசித்திர சக்தியுடனே என்றார். ஆகையால் யாவரும் அவனுக்குப் பணி செய்யவேணுமென்று பரோபதேசம் செய்குறியப்பாட்டில்

சொல்லும்:—“அத்ய வாப்தசுதாநதேவா ம்ருத்யுர்வைப்ராணி
நாம் தருவ:” என்றபடி ஜீவாத்மாக்கள பரிகரஹித்த சரீரங்கள் என்
றேனு மொருநாள அழியக் கூடியவைகளாயிருப்பதால் சரீரம் அழி

வதற்கு முன்னமே திருமலை ஏதகித் திரியுங்கோள் என்கிறார். நல்ல வாஸனையுள்ள இதழ்கள் நிறைந்த புஷ்பங்களைக் கொண்டு பெருமானைப் பூஜை செய்யலாம். புஷ்பங்கள் அகப்படாவிடில் அவரவர்களுக்கு விதித்த கர்மங்களாலே அவனை ஆராதனம் செய்யலாம். அதற்கும் சகதியில்லாவிடில் மந்திரம் இல்லாமல் செய்கிற கைங்கரியங்களைச் செய்யலாம். அது செய்வதற்கும் சரீரத்தில் சக்தியில்லாவிடில் கேவலம் கிரியையில்லாத பகவத் வாசகமான மந்திரங்களைச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம். மந்திரங்களை உச்சரிப்பதற்கு சரீர சுத்திவேண்டும். அதற்காக ஸ்நானம் செய்யவேணும், அது நம்மால் முடியாதென்றால் அவ்வீச்வரனுடைய பெயர்களுயாவது சொல்லிக் கொண்டிரு. அதற்கு யாதொரு சுத்தியும் வேண்டாம். தாயாரை அம்மாவென்று கூப்பிடுவதற்கு ஸ்நானம் செய்து விட்டு வரவேண்டுமா? ஆகையால் சரீரம் அழிவதற்குள் ஸர்வேச்வரன் விஷயத்தில் ஏதாவதொரு கைங்கர்யத்தைச் செய்து கொண்டு போது போக்கி ஆத்மலாபத்தை அடையுங்கோள் என்கிறார்.

நன்று பிணிமூப்புக் கையகற்றி நான்குழி
நின்று நிலமுழுதுமாண்டாலும்—என்றும்
விடலாழி நெஞ்சமே வேண்டினேன் கண்டாய்
அடலாழி கொண்டான் மாட்டன்பு.

(71)

ஆழி நெஞ்சமே	{ கம்பீரமான மனமே	ஆண்டாலும்	நிர்வஹித்தாலும்
பிணிமூப்பு	{ நோய்களையும் கிழத்தனத்தையும்	அடல் ஆழி கொண்டான் மாட்டு	{ மிடுகையுடைய திருவாழியை தரித்த த பெருமான விஷயத்தில்
நன்று கை அகற்றி	{ நன்றாக மீண்டுவாரா மலிருக்கும்படி விட்டுவிட்டு	அன்பு என்றும் விடல	{ ஸநேஹத்தை எக்காலத்திலும் விடாமலிரு.
நான்கு ஊழி	நாலு யுகங்களிலும்	வேண்டினேன் கண்டாய்	{ உன்னை இரந்து கேட்டுக்கொள்கி றேன காண.
நின்று	{ அழியாமல இருந்து கொண்டு		
நிலமுழுது	{ பூமியோடுகூடின அண்டங்களினைத் தையும்		

கீழ்ப்பாசரத்தில் ஸம்ஸாரிகளைப்பார்த்து உடம்பு விழுமளவும் திருமாலை ஏத்துமின்: என்றார் அவர்கள் ஆழ்வார் பாசரத்தை செவியில் வாங்காமலேயே விஷயங்களிலேயே ஆசையுள்ளவர்களாயிருந்தார்கள். அதுகண்டு ஆழ்வார், அந்த ஸம்ஸாரிகளுக்கு உபதேசிப்பது வீண் என்று நினைத்துத் தமது நெஞ்சுக்கு உபதேசிக்கிறாற்பாட்டில.

நன்று:—என்னுடைய நெஞ்சமே! உனக்கொன்று சொல்லுகேன் கேள்; நீ, வியாதிகள், கிழத்தன்மை, மரணம் முதலியவைகளை அடியோடு தொலைத்து கைவல்யத்தை அடைந்தாலும் சரி; அல்லது நான்கு யுகங்களுடன் கூடின நீண்டகாலம் வாழப்பெற்று இவ்வுலகங்களையெல்லாம் ஆட்சிசெய்வதாகிற ஐஸ்வர்யத்தைப் பெற்றாலும் சரி, அல்லது இவையிரண்டையும் அடைந்தாலும் சரி; திருவாழியைக் கையில் தரித்த பெருமானிடம் அன்பை மாத்திரம் நீ விட்டுவிடாதே; உன்னை இவ்விஷயத்திற்காக நான் மிகவும் கெஞ்சிக்கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீ அவைகளில் கண்வைக்காமல் திருமாலேயே வேண்டிக்கொண்டிரு என்கிறா.

ஜீவாதமாவை அனுபவிப்பதாகிற கைவல்யஸுகம் உயர்ந்ததே யாயினும் பகவதனுபவத்தைக் காட்டிலும் அலபமாகையால் அதிலே ஆசையை வைக்கக்கூடாது. ஐஸ்வர்யம் எனபது மிகவும் அதிகமாகக் கிடைத்தால் ஸுகத்தைக் கொடுப்பதாயிருந்தாலும் அது அழியும் தன்மையுள்ளதாயிருப்பதால் மீண்டும் துயரத்தையே விளைவிக்கிறது. ஆதலால் ஐஸ்வர்யத்தை ஆசைப்படுவதும் தகுதியல்ல; ஐஸ்வாயகைவல்யங்கள் உனக்குக் கிடைத்தபொழுது “வானானும் செல்வமும் மண்ணரசும் யான்வேண்டேன்” என்றபடி அவைகளை உதைத்துத் தள்ளி திருமாலிடம் சென்ற சிந்தையாயிரு என்கிறா.

நன்று:—ஐஸ்வாயகைவல்யங்களில் எந்ததோஷங்களை வேதாந்திகள் சொல்லுகிறார்களோ அவைகளை விலக்கி, ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்களை நல்லதாகப்பண்ணி உனக்குக் கொடுத்தாலும் நீ அவைகளை வேண்டாதே. ஏனெனில் அவ்வீஸ்வரனல்லாத பொருள்கள் விடவேண்டியவைகள்; அவன் ஸ்வீகரிக்கவேண்டியவன்; மறறவைகள் எப்படியிருப்பினும் அவைகளில் சிந்தையை வைக்காமலும் திருமாலை விடாமலும் இரு என்கிறார்.

ஆழி நெஞ்சமே:—நீ எப்பொழுதும் பகவத்குணதுபவத்திலேயே ஆழந்துகிடக்கிறாய்; உனக்கு நான் சொல்லவேண்டிய திவலை. ஆகிலும் ஐசுவர்ய கைவல்யங்கள் பெருமானை மறக்கச் செய்யும்படி கொழுப்பை உண்டுபண்ணுமியல்புள்ளவைகள்: ஆதலால் அக்காலங்களிலும் நீ எம்பெருமானை மறவாமலிரு என்று உணர்த்தினாரென்பது தோன்றும்.

அடலாழிகொண்டான் — நம்முடைய விரோதிகளைப் போக குவதற்கென்றே எப்பொழுதும் திருவாழியைக் கையிலே தரித்தவன். ஆசிரித விரோதிகளை யழிக்கக்கருதினால் ஆயுதசாலைக்குப் போய் ஆயுதங்களை எடுத்துவர காலதாமதமாகுமோ என்று கருதி கையிலேயே ஆயுதங்களை தரித்திருப்பவன். ஆதலால் அவனை விடாதே கொள் என்று உபதேசித்தார்.

அன்பாழி யானை யணுகென்னும் நாவவன்றன்
பண்பாழித் தோள்பரவி யேத்தென்னும்—முன்பூழி
காணனைக் காணென்னும் கண் செவி கேளென்னும்
பூனாரம் பூண்டான் புகழ் (72)

அன்பு	{ பகவத பகதியே வ மீடவமாகக் கொண் ட என் மனமானது	பரவி ஏத்து என்னும்	{ “பாககப்பேசித்துதி செய” என்று சொ ல்லுகிறது.
ஆழியானை	{ திருவாழியையுடை ய பெருமானை	கண்	எனது கண்கள்
அணுகு- என்னும்	{ “ஸமீபத்தில் சென் று அநுபவிப்பாய் என்று” எனக்குச் சொல்லுகிறது	முன்பு ஊழி காணனை	{ முந்தி நாம் அபராதி யாய்ப்போந்த கால த்தை மனத்தால் நி னையாத பெருமானை
நா	{ என்னுடைய நாக கானது	காண் என்னும் செவி	{ பார் என்று சொல் லுகிறது. எனது காதுகள்
அவன் தன்	{ அந்த ஸவாமியினு டைய	பூண் ஆரம் பூண்டான்	{ ஹாசம் முதலிய ஆ பரணங்களை அணிந் தவனுடைய குணங் களை
பண்பு ஆழி தோள்	{ லாவணய ஸமுதா மான திருத்தோள் களை	புகழ் கேள் என னும்	{ “கேள்” என்று என் னேத தூண்டுகிறது.

கீழே தனது நெஞ்சைக் குறித்து உபதேசம் செய்தார். தான் உபதேசிப்பதற்கு முன்பே தன்னுடைய கரணங்கள் அவ்வீச்வரனிடம் ஆழ்ந்து கிடந்தன. அவைகளைப் பார்த்தவுடன் அவைகள் தனக்கு உபதேசம் செய்வது போல் தோன்றிற்று. அதை அருளிச் செய்கிற ரிப்பாட்டில்.

அன்பு:- என்னுடைய மனம் ஆழியானையே கிட்டி நெருங்கி அநுபவிக்கவேண்டும் என்று எனக்கு உபதேசிக்கிறது: என்னுடைய நாக்கு மிகுந்த அழகுவாய்ந்த திருத்தோள்களையுடைய அவனை எப்பொழுதும் துதித்துக் கொண்டிரு என்று எனக்குச் சொல்லுகிறது: எனது கண்கள் நாம் குற்றவாளியாயிருந்த நாட்களையே மறந்திருக்கிற பகவானைப் பார் என்று சொல்லுகின்றன என்ற காதுகள் பல திருவாபரணங்களை அணிந்துகொண்டிருக்கிற பெருமானுடைய குணங்களையே கேட்டுக்கொண்டிரு என்று எனக்குச் சொல்லுகின்றன: நான் அவைகளுக்கு உபதேசிக்க வேண்டியது போக அவைகள் எனக்கு உபதேசிக்கின்றன என்று ஸந்தோஷிக்கிறார்.

அன்பு:- தன் நெஞ்சு பெருமானிடம் அளவிறந்த அன்புகொண்டிருந்த படியால் தனது நெஞ்சை நெஞ்சு என்று சொல்லாமல் “அன்பு” என்ற சொல்லாலேயே சொல்லுகிறார்.

இப்பாட்டில் முதலிரண்டடிகளில் தன் நெஞ்சும் நாக்கும் தனக்கு உபதேசித்தமையை வரைந்தார். நெஞ்சும் நாவும் உபதேசித்தபின் ஆழ்வார் அவைகளைக் குறித்து, நான் இன்று முதல் நீங்கள் சொன்னபடி செய்கிறேன்: ஆனால் கீழ் நாட்களில் நான் செய்த குற்றங்களை நினைத்து என்னை தண்டிக்க மாட்டானோ அப்பரம புருஷன்? என்று ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். அவைகளைக் கேட்டவுடன் தன்னுடைய கண், நெஞ்சும் நாவும் சொன்னபடி நீ அவனைத் துதி செய்வாயாக; நீ அவன் விஷயத்தில் சிறிது இறங்கி நின்றால் நீ முன்பு செய்த குற்றங்களே அவன் கண்ணில் படாது: நீ குற்றம் செய்த சென்ற அநாதிகாலத்தையே மறந்து விடுவன்: காலத்தையே மறக்குங்கால் உனது குற்றம் தென்பட சியாயமே இல்லை: உன்னைத் தேடிக்கொண்டு அவன் உன் எதிரே வருவான்: அப்பொழுது நீ அவனை ஸேவித்துக் கொண்டேயிரு என்று பதில்

சொல்லுகிறது. உடனே ஆழ்வார் அக்கண்ணைப் பார்த்து அவன் எதிரே வருவான் என்று நீ சொன்னது மெய்தான். அப்படியிருந்தாலும் அவன் என்னை அடிப்பதற்கு வந்தால் நான் என்ன செய்வது என்றார். அதற்கு கண் 'காண்' என்று சொல்லிறது. அடிக்க வருகிறவனையும் அணைக்க வருகிறவனையும் நேரில் பார்த்தால் நனகு தெரியும். ஆகையால் வருமபொழுது அவனை கண்களால் ஸேவித்தால் உனக்கே தெரியுமென்று சொல்லுகிறது. ஆழ்வார் நீ சொன்னபடி அவன் என்னை அணைக்கும் எண்ணத்துடனேயே வரலாம். ஆனால் வந்து என்னைப் பார்த்ததும் எனனுடைய தாழ்மையை நினைத்து மீண்டும் தான் திரும்பிப்போனால் நான் என்ன செய்வது என்றார். அதற்குத் தன் செவி பூனாம் பூண்டான புகழ் நேள் எனும். அவன் திரும்பிப்போனாலும் அவனுடைய குணங்களைக் காதால் கேட்டுக்கொண்டிரு என்றதாம், பூனாம் என்பதால் அவன் திரும்பிப்போகும்பொழுது அவன் அணிந்தகொண்டிருக்கிற திருவாபரணங்கள் சபதிகும்; அந்த சப்தத்தைக் கேட்டுக்கொண்டேயிரு என்றதாம். ஆகையால் நாம் செய்யவேண்டியதைச் செய்வோமென்று தனது கரணங்கள் உபதேசித்தன. இப்பாசரங்களில் இழைக்கப்பட்ட பதங்களால் இப்படி ஒருஸம்பாஷனை நடந்ததுபோல் தோன்றுகிறது. பண்பு + ஆழி—தோள் = அழுக்குக்குக் கடலாயிருக்கிற தோள்கள். அல்லது பண்பு + பாழி—தோள் = அழகையும் பலத்தையும் உடைய தோள்கள்.

இப்பாட்டின் முன்றாமடியால், ஒரு ஜீவன் எம்பெருமானை ஆசிரியத்தால் பெருமான், அவன் இதற்குமுன்பு என்ன செய்தான்? பாபங்களைச் செய்தானா? புண்ணியங்களைச் செய்தானா? என்று யோசிப்பதே இல்லை. முன்காலத்தையே மறந்துவிடுகிறானென்கிற பொருள் தோன்றுகிறது.

புகழ்வாய் பழிப்பாய் நீ பூந்துழாயானே
இகழ்வாய் கருதுவாய் நெஞ்சே—கிகழ்நீர்
கடலு மலையு மிருவிசும்பும் காற்றும்
உடலு முயிரு மேற்றான்.

நெஞ்சே	என் மனமே	(அந்த ஸாவேசவரனே)	
	நீ	திகழ்நீர்	{ பரகாசிக்கிற தீர்த த்தையுடைய
பூதழாயானே	{ அழகான திருத்து பூயை யணிந்த ஸ வாமியை	கடலும்	ஸமுத்திரத்தையும்
புகழ்வாய	{ ஸதோத்திரம் செய தாலும் செய்;	மலையும்	பாவதங்கனையும்
பழிப்பாய	{ ந்தோத்திரம் செய்தா லும் செய்;	இரு விசும்	{ பரந்த ஆகாசத்தை யும்
தீர்த்தவாய	{ அலக்ஷ்யம் பண்ணி ஒலும் பண்ணு;	பும	வாயுமையும்
கருதுவாய	{ ஆசரிக்காலும் ஆத ரித்திடு;	உடலும்	தேஹந்தையும்
		உயிரும்	ஆத்மாவையும்
		ஏற்றும்	{ தரிசு தருகோணம் ருபபவன்.

கீழ்ப்பாசரத்தில தன் நெஞ்சு முதலிய கரணங்கள் பகவத் குணதபவத்தால் படிந்து கிடப்பதைப் பேசினா. பிறகு சற்று நேரம் ஆலோசித்துப் பார்த்தா. நமமுடைய நெஞ்சு இப்பொழுது போலவே எப்பொழுதும் பெருமாளையே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லமுடியாது. மனம் சஞ்சலஸ்பாவமானது. நாளைபின்னம் வேறு ஒருவஸ்துவை விரும்பினாலும் விரும்பும் என்று தீர்மானித்துக் கடைசியாக ஒருவார்த்தை சொல்லுகிறேன் கேள் என்று மீண்டும் தன் நெஞ்சுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் இப்பாட்டில்.

புகழ்வாய்:- அழகான திருத்துழாய் மாலையை அணிந்த ஸர்வேசுவரன், ஜலத்தினால் நிறைந்த கடல்களையும், மலையையும், விசாலமான ஆகாசத்தையும், காற்றையும், பஞ்சபூதங்களால் செய்யப்பட்ட ஸகல சரீரங்களையும் அவைகளுள் நுழைந்திருக்கும் ஜீவாதமாக் களையும் எப்பொழுதும் தரித்திருக்கிறான். அவன் இவை யெல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமாயிருப்பவன். அவன் தான் ஜகத்காரணமான பரம் பொருள் என்று என்னுடைய தீர்மானம். எனது நெஞ்சே நீ அந்த திருத்துழாய் மாலையணிந்த ஸர்வேசுவரனை ஸ்தோத்திரம் செய்து கொண்டு ஆதரித்திருந்தாலும் இரு: ராவணதிகளைப்போல் அவனைப் பழித்துக் கொண்டு அலக்ஷ்யம் செய்து கொண்டிருந்தாலும் இரு. நீ புகழ்ந்தால் அவனுக்கு ஒரு மேன்மை உண்டாகப் போவ

தில்லை. நீ பழித்தால் அவனுக்கு ஒரு குறையும் வரப்போகிறதில்லை. அவன் ஜகத்காரணமான புருஷோத்தமன் என்று என்னுடைய தீர்மானத்தைச் சொல்லியிட்டேன். நீ செய்வன செய் என்று மத்யஸ்தன் சொல்வது போல் தன் நெஞ்சுக்கு உபதேசிக்கிறார்.

ஏற்றான் புள்ளூர்ந்தா நெயிலெரித்தான் மார்விடந்தான்
நீற்றான் நிழல்மணி வண்ணத்தான்—கூற்றொருபால்
மங்கையான் பூமகளான் வார்சடையான் நீண்முடியான்
கங்கையான் நீள்கழலான் காப்பு. (74)

ஏற்றான்	ரிஷபவாஹனனும்	நிழல்மணி	குளிரந்த நீலரதனம்
எயில் எரித	முப்புரத்தை எரித	வண்ணத	போன்ற நிறமுள்ள
தான்	தவனும்	தான்	வனும்
நீற்றான்	சாமபலை பூசிக்கொண்டவனும்	பூமகளான்	பூவில்பிறந்த திருமகனாகு வல்லபனும்
கூறு ஒருபால்	தனது உடம்பின்	நீண்முடியான்	உயர்ந்த கிரீடத்தை யுடையவனும்
மங்கையான்	பாதியில் பாவதியை தரிப்பவனும்		
வார்சடை	நீண்ட சடையுடைய	நீள்கழலான்	ஆசரிதரிருக்கும் இடமவரையில் நீண்டு செல்லும் திருவடிசையுடையவனுமான விஷ்ணுவினுடைய
யான்	யவனும்		
கங்கையான்	கங்கையைத் தலையில் தாங்கினவனுமான பரமசிவன்	காப்பு	ரக்ஷணத்தில கப்பட்டவன்.
புள்ளூர்ந்தான்	கருடவாஹனனும்		
மார்வு இடந்தான்	இரணியனுடைய மாராவைப்பிளந்தவனும்		

ஜகத்காரணமாயும் உலகிற்காதாரமாயுமிருப்பவன் துழாய் மாலையான் என்றார் சீழ்ப்பாட்டில். அப்படி ஜகத்காரணமானவன் ருத்ரானுகவிருந்தாலென்? என்று சிலர் வினவ, அவர்களுக்கு அப்படிப்பட்டவன் ஸ்ரீய: பதியான புருஷோத்தமன்தான் என்று இப்பாசரத்தால் விடையளிக்கிறார்.

ஏற்றான்:— ரிஷபவாஹனனும், திருபுராஸ்ர ஸம்ஹாரம் செய்தவனும், சாமபலை உடம்பில் பூசிக்கொண்டவனும், தன்பாதி உடம்பில் பார்வதி என்னும் மடந்தையைக் கொண்டவனும், தலை

யில் சடை பூண்டவனுமான ருத்ரன், கருடவாஹனனும், ஹிரண்ய
ணைப் பிளந்தவனும், குளிர்ந்த நீல நிறத்தவனும், லக்ஷ்மிதேவியின்
கணவனும், நீண்டகிரீடம் தரித்தவனும், நீண்ட திருவடிகளையுமு
டையவனுமான நாராயணனுடைய ரக்ஷணத்தில் அகப்பட்டவன்.
நாராயணனுடைய ரக்ஷயவர்க்கத்தில் சேர்ந்தவன் என்பது கருத்து.
இப்படி நாராயணன் பரன் என்பதையும், அரன் அவனுடைய ரக்ஷ
ணத்திலகப்பட்டவன் என்பதையும் இப்பாசுரத்தில் இவ்விருவர்
களுக்கும் இணைத்திருக்கும் அடைமொழிகளே நன்கு காட்டும்.
இருவருக்குமுள்ள வாசிதோன்றுவதற்கே இருவருக்குமிட்ட
அடைமொழிகளை மாற்றி மாற்றி எழுதுகிறார்.

வாஹனம் ஒருவனுக்கு ரிஷபம்: மறறவனுக்கு வேதமயனான
கருடன். ஒருவன் தன்னையாச் சாயிதவர்களுக்கிருப்பிடமான மூப்
புரத்தை எரித்தவன்: மற்றொருவன் ஆச்ரிதனுடைய விரோதியை
அழித்தவன். ஒருவன் தன் உடம்பில் பஸ்மாவைப் பாவம் தொலை
வதற்காகப் பூசிக்கொண்டவன்: மற்றொருவன் இயற்கையிலேயே
குளிர்ந்த மணிவண்ணன்.

ஒருவன் மங்கையைத் தனக்காகத் தன்னுடம்பில் கொண்டு
அர்த்தநாரியானவன்: மற்றொருவன் ஜீவாத்மாக்களுக்குப் புருஷ
காரமாகவிருக்கும் “அஸ்யேசான ஜகத்” என்கிற பிராட்டியை
திருமார்பில் கொண்டவன். ஒருவன், தான் ஒரு தருமத்தைச்
செய்தே மேன்மைபெற்றேன் என்பது தோன்றும்படி ஜடையை
தரித்திருக்கிறான்: மற்றொருவன் ஆதிராஜ்ய ஸூசகமான கிரீ
டத்தை தரித்தவன். ஒருவன் தலையில் சுத்திக்காக கங்கை விழுகி
றது: மற்றொருவன் ஆச்ரிதர்களை பரிசுத்தமாக்குவதற்கு அவர்க
ளுள்ளவளவும் நீண்டு செல்கிற கங்கை பயந்த திருவடியையுடைய
வன். நீங்களே யார் பரனென்று தேறித்தெளியுங்கோள் என்றபடி.

காப்புன்னை யுன்னக் கழியு மருவினைகள்

ஆப்புன்னை யுன்ன வவிழ்ந்தொழியும்—மூப்புன்னைச்
சிந்திப்பார்க் கில்லை திருமாலே நின்னடியை
வந்திப்பார் காண்பார் வழி.

திருமாலே	திருமகள் நாதனே!	அவிழ்ந்து	{ அவிழ்ந்து நழுவிப்
உன்னை	{ உம்மை ரக்ஷகன்	ஒழியும்	{ போம
உன்ன	{ என்று நினைத்து	உன்னை சிந்	{ உன்னை நினைக்கிற
	தியானித்தால	திப்பார்க்கு	{ வாகளுக்கு
காப்பு	பிரதிபதகங்கள்		
கழியும்	தொலையும்	மூப்பு இல்லை	{ கிழத்தனமை முத
உன்னை	{ உன்னை தியானித		{ லான ஆறு பாவவி
உன்ன	{ தால்	நின் அடியை	{ காரங்களிடையாது
அருவினைகள்	{ கொடிய பாபங்க	வந்திப்பார	{ உன்திருவடிகளை
	ளாகிற	வேலிப்பவர்கள்	
ஆப்பு	பந்தமும்	வழி	{ தேவயான மாக
		காண்பா	{ கத்தை
			பார்க்கிறார்கள்.

திருமலைத் தெய்வமென்று தியானிப்பவர்களுக்கு ஸகல பிரதி பந்தங்களும் விலகி, திவ்யலோகப்பார்ப்தி பூர்வகமாக பரமஸாம்யமா கிற மோக்ஷானந்தமும் கிடைக்கு மென்கிறார்.

காப்பு!— திருமாலே! உன்னை தியானித்துக் கொண்டிருந்தால் உன்னை யடைவதற்குத் தடங்கலாயிருக்கும் இடையூறுகளெல்லாம் விலகிப் போகும் அல்லது, காப்பு எனப்பதற்கு காவலாளர்கள் எனப்பொருள். பாம்புருஷன் ஜீவராசிகள் செய்யும் பாபங்களைத் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஆதித்யன், சந்திரன், வாயு, அக்ஷி, த்யு, லோகம், பூமி, ஜலம், ஹ்ருதயம், யமன், பகலு, இரவு, இரண்டு ஸந்த யைகள், தர்மதேவதை, ஆக பதினான்கு ஸாக்ஷிகளை நியமித்திருக்கிறான். ஒருவன் இந்தப் பதினாள்வர்களுள் ஒருவருக்காவது தெரியாமலிருக்குமபடி ஒரு காரியத்தையும் செய்ய முடியாது. இவர்கள் நாம் செய்யும் பாபங்களை எண்ணிக் கொண்டே யிருக்கிறார்கள். ஆகவே நாம் ஸர்வேச்வரனை தியானித்தால் நமக்குக் காவலாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் பதினாள்வர்களும் நம் வினைகளை எண்ணுவதற்கு முன் வரமாட்டார்கள் என்றபடி.

உன்னுடைய தியானத்தால் அருமையான காமங்களால் நோந்திருக்கிற ஸமஸாரபந்தம் தானே அவிழ்ந்து போம.

உன்னைச் சிந்திக்குமவர்களுக்கு, உளன் எனப்படும் தன்மை, பிறப்பது, மாறுவது, வளர்வது, குறைவது, இறப்பது முதலிய ஆறு பாவவிகாரங்கள் கிடையாது. அதாவது மீண்டும் சரீரஸம்பந்

தம் கிடையாதென்பதாம். உன் திருவடிகளை ஸேவிப்பவர்கள் உனக்கிருப்பிடமான நித்யமான பரமபதம் எனப்படும் உலகத்தை அடைவதற்கு மார்க்கமான அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தைப் பார்க்கிறார்கள். மற்ற வுலகங்களுக்குச் செல்கிற மார்க்கங்கள் போல் இல்லாமல் பரமஸுகரமான மார்க்கத்தைக் கண்டு போகிறார்கள் என்று திருமாலை வணங்குகிறவர்களுக்கு உண்டாகும் பிரயோஜனத்தைப் பேசினார்.

வழிநின்று நின்னைத் தொழுவார் வழுவா
மொழிநின்ற மூர்த்தியரே யாவர்—பழுதொன்றும்
வாராத வண்ணமே விண்கொடுக்கும் மண்ணளந்த
சீரான் திருவேங்கடம்.

(76)

வழி நின்று	{ பகவானே அடைய உபாயமான மார்க்க த்திலே நிலையாய் நின்று	மண் அளந்த	பூமியை அளந்துகொண்ட
நின்னை	உன்னை	சீரான்	{ கல்யாண குணங்க ளையுடைய ஸ்வாமி நித்யவாஸம் செய் கிற
தொழுவார்	ஸேவிப்பவர்கள்	திருவேங் கடம்	{ திருவேங்கட மலை யே
வழுவா	அழிவில்லாத	பழுது ஒன் றும் வாராத	{ ஒருகுறைவும் வா ராதபடி
மொழி	{ சொற்களாகிற வே தத்தில்	வண்ணமே	{
நின்ற	சொல்லப்பட்ட	விண் கொடு	{ பரமபதத்தைக் கொ டுக்கும்
மூர்த்தியரே ஆவர்	{ ஸவரூப ஆவிர்பாவ த்தைஉடையவராய் ஆவர்கள்.	கரும	{

எம்பெருமானுடைய ஸம்பந்தத்தைப் பெற்ற திருவேங்கடமே மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கவல்லதாயிருக்க, அவனையே தொழும்வர்களுக்கு அவன் மோக்ஷத்தைக் கொடுப்பதில் ஸந்தேஹமுண்டோ? என்கிறார்.

வழி நின்று:—வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட பக்திமார்க்கத்தில் நிலையாநின்று உன்னைத்தொழுகிறவர்கள், வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட தன் ஸ்வரூபத்தின் ஆவிர்பாவத்தை அடைவதாகிற நிலையைப் பெறுவார்கள். “ஏஷ ஸம்ப்ரஸாதோ அஸ்மாத் சரீ

ராத் ஸமுத்தாய பரம் ஜயோதிருப ஸமபத்ய ஸ்வேஃ ரூபேண அபி
 நிஷ்பத்யதே” இங்ஙனம் உபாஸனம் செய்கிற ஜீவன் இந்த சரீரத்தி
 லிருந்து எழுந்து மேலான ஜயோதிஸ்ஸான புருஷோத்தமனை
 அடைந்து தனக்குச் சொந்தமான ஸ்வரூபாவிபாவத்தை அடைகி
 ருன். ஜீவனிடத்தில் காமாவினா ஈருக்கப்பட்டிருக்கிற ஞானம்
 ஆனந்தம் முதலிய குணங்கள் அாசகிராதி மாாகத்தில் சென்று புரு
 ஷோத்தமனை அடைந்து மலர்ச்சியை அடைகின்றன என்று
 உபநிஷத்துக்களில் சொல்லியபடி முத்தனுகிறான். அதாவது,
 வேதங்களில் மோக்ஷத்தையடைந்த ஜீவன் எந்த ஸ்வரூபத்துடனி
 ரூபபதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படியே உன்னை ஸேவி
 ப்பவர்கள், அபஹத பாபமா என்று ஆரம்பித்துச் சொல்லப்பட்ட
 எட்டு குணங்களுடைய ஆவிபாவத்தையடைந்து, நித்யாநந்த பரித
 டை நிற்கிறான். இவ்விஷயத்தில் ஸமசயமே இல்லை. ஏனெனில்
 உனக்கு இருப்பிடமான திருவேங்கடமலையே ஒரு குறையும் வாரா
 தபடி பாமபதத்தைக்கொடுக்கிறது உன்னுடைய ஸமபந்தம்
 பெற்ற ஒரு அசேதனமானமலை மோக்ஷத்தை யாவருக்கும் அளிக்
 குமாலை, நீ அதை கொடுப்பதில் ஐயமுண்டோ? என்று அப்பெரு
 மானைப்பார்த்தது அவனுடைய உபகாரத்தைப்பேசினார்.

வழுவா மொழி:— குற்றங்களிலில்லாத வேதம். ஒருவனால்
 செய்யப்படாமல் பகவானைப்போல் நித்யமாயிருப்பதால் தோஷங்
 களில்லாத மறை என்றபடி.

“பழுதொன்றும் வாராதவண்ணம்” இரண்டு விபூதிகளோடும்
 கூடிய ப்ரஹ்மத்தை அனுபவிப்பதில் கொஞ்சம்கூடக் குறைவில்லாத
 படி பரிபூர்ணப்ரஹ்மா துபவத்தைக் கொடுக்கும் என்றபடி.

மண்ணளந்த சீரான்” — உலகளந்த நற்குணங்கள் நிறைந்த
 ஸ்ரீநிவாஸன்.

வேங்கடமும் விண்ணகரும் வெஃகாவும், அஃகாத
 பூங்கிடங்கின் நீள்கோவல் பொன்னகரும் - நான்

[கிடத்தும்

நின்றானிருந்தான் கிடந்தான் நடந்தானே
 என்றால் கெடுமாமிடர்.

வேங்கடமும்	{ வடக்குத திருமலை யும்	நான்கு இடத் தும்	{ ஆகிய வீந்த நான்கு திவ்ய தேசங்களி லும்
விண்ணகமும்	ஸ்ரீ வைகுண்டமும்	நின்றான்	{ (முறையே) நின்றரு ளினான்
வெஃகாவும்	திருவெஃகாவும்	இருந்தான்	வீற்றிருந்தான்
அஃகாத	அழகுமாறாத	கிடந்தான்	சயனித்திருந்தான்
பூமகிடங்கின்	{ புஷ்பங்களையுடை ய அகழையுடைய	நடந்தான்	அளந்து சென்றான்
நீள்	விசாலமான	என்றால்	என்று சொன்னாலே
கோவல்	{ திருக்கோவலூரோ ன்கிற	இடா	துகக்கங்கள் எல்லாம்
பொன்னகரும்	{ அழகான திருப்ப தியும்	கெடுமாம்	ஒடிப்போய்விடும்

திருவேங்கடம் முதலிய பல திவ்யதேசங்கள் இப்பூமியிலிருப் பதால் ஸம்ஸாரிகள் அந்தந்த திவ்யதேசங்களில் எம்பெருமானு டைய திருவிளையாடல்களைச் சொன்னால் எளிதாக முக்திபெறலா மென்கிறாரிப்பாட்டில.

வேங்கடமும்:- ஸ்ரீய: பதியான நாராயணன் திருவேங்கட மலையில நின்ற திருக்கோலத்துடனிருக்கிறான். விண்ணகா என் கிற ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் உட்காரந்திருக்கிறான். திருவெ கா என கிற திவ்யதேசத்தில் படுத்திருக்கிறான் திருக்கோவலூரில் அவன் (உலகளந்த திருமேனியாதலால்) நடக்கிறான்; என்று ஒருவன் தன் வாயால் அவனையும் அவனுக்கந்தருளிய நிலங்களையும் பேசி னால், அவனுடைய துயரங்களெல்லாம் தொலைந்துபோம்: மோகூநா னந்தத்தை அடைவன் என்றபடி. ஆழ்வார்கள் மங்களாசாஸனம் செய்த தூற்றெட்டுத் திருப்பதிகளில் பரமபதமும் ஒன்று. ஆகை யால் மறறத் திருப்பதிகளோடு விண்ணகரையும் சேர்த்துச் சொன் னபடி. பிரகிருதிக்கப்பால் இருக்கிற விண்ணகரை, நம்மால் கண்ட னுபவிக்கப்படுகிற திருவேங்கடம் முதலிய திவ்ய தேசங்களோடு சேர்த்து அனுஸந்திப்பதற்குக் காரணம், அவன் பரமபதத்தில் போ லவே இப்புவி யிலுள்ள திவ்யதேசங்களிலும் உகந்து வளிக்கிறானெ ன்பது பற்றியே.

நின்றானிருந்தான்:- அவன் நின்றதையும், கிடந்ததையும், இருந்ததையும், நடந்ததையும் பேசினால் நாம் நின்றும் இருந்தும்

கிடந்தும் நடந்தும் செய்த பாபங்களெல்லாம் நசித்துப் போகும். நம்மால் செய்யப்பட்ட பாபங்களைத்தும் அழிந்துபோம் என்று தோன்றுகிறது.

இடரார் படுவா ரெழு நெஞ்சே, வேழம்
தொடர்வான் கொடுமுதலை சூழ்ந்த - படமுடைய
பைந்நாகப் பள்ளியான் பாதமே கைதொழுதும்
கொய்ந்நாகப் பூம்போது கொண்டு. (78)

நெஞ்சே	என் நெஞ்சமே	கொய்நாகம்	{ பறிக் கப்பட்ட புன்
வேழம்	{ கஜேந்திராழ்வா	பூ போது	{ னைமரத்தின் அழகா
தொடா	{ னைத் தொடர்ந்து	கொண்டு	{ ன புஷ்பங்களைக்
	பிடித்த		கொண்டு
வான்	பெரிய	கைதொழு	{ தொழுவோம்
கொடு	{ கொடுமைநிறைந்த	தும்	{
முதலை	{ முதலையை	எழு	{ எழுந்திரு (உயாவை
சூழ்ந்த	கொன்றவனும		அடை).
படம் உடைய	படங்களை உடைய	இடா	துக்கத்தை
பை நாகம்	{ பரந்ததிருவனந்	ஆர்	எவா
	தாழ்வானை		
பள்ளியான்	{ படுகையாகவுடை	படுவா	{ அதுபவிப்பாரா, பார்
	{ யவனுமான பெரு		{ ப்போம், நான் அனு
	மானுடைய		{ பவிக் கப் போவதில்
பாதம் ஏ	திருவடிகளையே		லை

இடர்:- நாம் துயரங்களில் அகப்பட்டால் என் செய்யவா வது என்று வருந்திய தன் நெஞ்சைத் தேற்றுகிறார். பொய்கையில் பூக்கொய்வதற்கென்று இறங்கின கஜேந்திரனைப் பிடித்து ஹிம்ஸித்த முதலையை முடித்தவனும், விஷத்துடன் கூடின பரந்த படங்கையுடைய வனந்தன்மேல் பள்ளி கொண்டவனுமான பரமனுடைய திருவடிகளில் நல்ல நாகமலர்களைக் கொண்டு பூஜை செய்வோம். எழுந்தவா நெஞ்சே! நம்பக்கல் துன்பங்கள் அணுகா. துன்பங்கள், நம்மிடம் நெருங்கினால் கஜேந்திரனைப் பிடித்த முதலை பட்டபாடு படும். நமக்குத் துன்பங்கள் வாரா. நம்மைப் பிடித்த துன்பங்களுக்குத்தான் துன்பங்கள் வரும். ஆதலால் எழுந்தவா; என்று நெஞ்சை அழைக்கிறார்.

நாகப்பூம்போது:- இவ்வாழ்வார் காட்டிலேயே விசேஷமாக வஸித்துப் போது போக்கின்படியால் காட்டில் அதிகமாகக்கிடக்கும் புஷ்பங்களுள் ஒன்றாகிய புன்னாக புஷ்பத்தால் பூஜை செய்யலாம் என்றார். உயர்ந்த புஷ்பங்களை தேடிச் செல்லவேண்டாம். அகப்பட்ட புஷ்பங்களைக் கொண்டே ஆரதிக்கலாமென்றபடி.

கொண்டானை யல்லால் கொடுத்தாரை யார் பழிப்பார்
மண்தா வெனவிரந்து மாவலியை - ஒண்தாரை
நீரங்கை தோய நிமிர்ந்திலையே நீள்விசம்பி
லாரங்கை தோய வடுத்து. (79)

மண்தா என	{ மூன்றடி பூமியைக் கொடு என்று	அடுத்த நிமிர்ந்திலையே	{ ஒங்கி வளரவில்லை யோ
மாவலியை	மஹாபலியை		
இரந்து	யாசித்து	கொண்டானை	{ இப்படித்தனை வஸது வைப பெறுவதற்கு மாறுவேடம் பூண்டு தன்னதாக்கிக் கொண்ட ஸ்வாமியை
(அவனும் கொடுத்தேன என்ன)			
ஒண் தாரை	{ அழகான தாரையா நீர்		
	ன ஜலம்	அல்லால்	{ பழிககிறார்களே யல்லாது
அமகை	{ தன்னுடை அழகான கையில்		
தோய	{ விழுந்து தோயந்த வளவில்	கொடுத்தாரை	{ தனக்கு ஸொநதமில்லாத பொருளைக் கொடுத்த மாவலியை
நீள் விசம்பி	{ விசாலமான ஆகாசத்தில் வவிககிற தேவாகளுடைய	யார் பழிப்பார்	{ பழிப்பவர்கள் யார்?
அம் கை	அழகான கைகள்		
தோய	{ தோய்ந்து திருவடி விளகும்படி	ஒருவரும் பழிக்கமாட்டார்கள் இது என்ன நியாயம் என்றபடி.	

தன்னை ஆச்ரயித்தவர்களைக் காப்பாற்றுவதற்காக தன் ஸ்வரூபத்தை யழித்துக் கொண்டு அவன் உபகரிப்பதைப் பேசுகிறார்.

கொண்டானை:- இந்த ஜகத்தில் ஜனங்களுக்கு விபரீத புத்தியே நடையாடுகிறது போலும், குணங்கள் தோஷங்களாகவே தென்படுகின்றன. தோஷங்கள் குணங்களாகவே தென்படுகின்றன. இது என்ன ஸம்ஸாரத்தின் கொடுமை! ஸ்ரீய: பதியான

நாராயணனுடைய பொருளான உலகைத் தன்னதென்று அஹங்காரத்தால் அபிமானித்திருந்த மஹாபலியினிடம் தேவர்களுக்காக பகவான் வாமனனாய் வந்து, யாகசாலையில் சென்று, மூவடி மண்ணி ரந்தபின், பெரிய வடிவெடுத்து உலகங்களனைத்தையும் அளந்து சராசரங்களைத் தன்னதாக்கிக்கொண்டான், என்கிற வரலாற்றை எல்லா ரும் கேட்டிருக்கிறார்கள். கேட்டதும் அப்பகவனையே மஹாபலியை சிறிய திருவடியால் மூவடி கேட்டுப் பெரிய வடியால் அளந்தான்: தன் ஸ்வரூபத்தை மறைத்துக் கொண்டுவந்தான். ஏமாற்றுகிற ஸ்வபாவமுள்ளவன்; தனக்குத் தானம் கொடுத்துத் தவின மாவலியைத் தன் தாளால் பாதாளத்தில் அழுத்தினான். ஆகையால் க்ருதகந்ன்” என்று பலவாறாகப் பழிக்கிறார்கள். தானம் கொடுத்த மாவலியை யார பழிக்கிறார்கள். பெருமானுக்குரியதான புவநங்கனையெல்லாம் தன்னுடையதென்று நினைத்தானே: அஹங்காரி. பெருமானுடைய பொருளைத் திருடிக்கொண்டவன், என்றும் யாராவது சொல்கிறார்களா? இது என்ன அநியாயம்! உலகத்தார்களுக்கு தோஷங்களெல்லாம் குணங்களாகத் தோன்றுகின்றனவே. இராவணன் சிசுபாலன் முதலியவர்களைப்போல் மஹாபலியையும் வதைக்கவேண்டியதாயிருக்க அவனிடமுள்ள ஓளதார்யம் என்ற குணத்தை மிகவும் மெச்சி, தன்னுடைய பரஸ்வரூபத்தையும் அழியும்படி மாற்றி உலகிலுள்ள யாசகர்களைப்போல் வந்து, உலகங்களெல்லாம் மஹாபலியின் நினைவின் படியே அவனதாகவே வைத்து யாசித்து, உலகங்களை ஸ்வாதீனப்படுத்திக் கொண்டு, அவன் தலையிலேயும் திருவடிகளையும் வைத்தருளினவன் பரமஸ்வரூபன், பரமோபகாரகன் சரணாகதாசுதன என்று புகழவேண்டியிருக்கப் பழிக்கிறார்களே! இது என்ன உலகின் இயல்பு என்கிறார்

ஒண்தாரைநீர் - பூமிதானம் கொடுப்பதற்காக மஹாபலி வார்த்தை சுத்தமான ஜலம்.

அங்கை தோய நிமிர்ந்திலையே:-ஜலம் கையில் விழுந்தவுடனேயே வளர்ந்தான். சிறிதுநேரம்கூடத் தாமதிக்கவில்லை யென்பதாம்.

நீள் விசும்பிலார் அங்கைதோய:- பகவான் வாமனனாய் மண்ணிரந்து கையில் நீரேந்தியதும், மிகவும் விரைவாக வளர்ந்தார். கை

பில் மாவலி வார்த்த ஜலம் திருவடியில் விழுகிற பொழுதுக்குள்ளே மூவுலகையும் வ்யாபித்த வடிவமாய் நின்றான். உடனே விண்ணுலகிலுள்ள தேவர்கள் எல்லாம் மாவலி வார்த்த ஜலத்தினாலேயே திரி விக்ரமனுடைய திருவடிகளைக் கழுவினார்கள் என்று தோன்றுகிறது.

அல்லது, நீள விசும்பில் ஆரம் கைதோய்— தன மாப்பிலனிர் திருநத முத்துமாலையும், தன கைஞ்ரம் ஆநாசத்திலே தொடுமபடியாக வளர்ந்தான் என்றும் பொருள் புலவதுண்டு.

அல்லது நீள விசும்பிலார் அமகைதோய்— விண்ணவர்கள் தன்னுடைய அழகிய திருத்தோள்களில் இடிக்கும் படியாக வளர்ந்தான் என்றும் சொல்லலாம்.

அடுத்த கடும் பகைஞற் காற்றேனென்றோடி
படுத்த பெரும்பாழி சூழ்ந்த— விடத்தரவை
வல்லாளன் கைக்கொடுத்த மாமேனி மாயவனுக்கு
அல்லாது மாவரோ ஆள். (80)

அடுத்த கடு	{ நெருங்கின கொடு	சூழ்ந்த	சுற்றிக்கொண்ட
பகைஞற்கு	{ மையான சதருவா	விடத்து	{ விடமுள்ள ஸுமு
	{ ன கருடனுக்கு	அரவை	{ கன எனகிற ஸாப
ஆற்றேன்	{ நேரே நிற்க சக்தி		{ பத்தை
	{ யற்றவனல்வேன்		
என்று	{ என்று சொல்லிக	வல்லாளன்கை	{ பலமுள்ள கருடன
	{ கொண்டு	கொடுத்த	{ கையிலே அடைக
ஒடி	{ வேகமாய் ஒடிப்		{ கலமென்று சொல்
	{ போய்		{ விகொடுத்த
படுத்த	{ பெருமான் பள்ளி	மாமேனி	{ உயர்ந்த திருமேனி
	{ கொள்ளுமாறு படு	மாயவனுக்கு	{ யையுடைய ஆச
	{ த்த	அல்லாதும்	{ ரிய சேஷத்தனை
பெருபாழி	{ படுகையாகிய பெ	ஆள் ஆவ	{ மற்ற தேவர்களுங்கு
	{ ரிய ஆதிசேஷனை	ரோ?	{ அடிமையாவர்களோ?

எம்பெருமானுடைய சரணாதாசுண ப்ரகாரத்தைப் பேசுகிறார்.

அடுத்த:— தேவலோகத்தில் தேவேந்திரனுடைய ஸாரதியான மாதவி பெண்பவன் தன்னுடைய குணகேசி என்கிற பெண்ணுக்கு

விவாஹம் செய்விப்பதற்காகத் தகுந்த மாப்பிளையைத் தேடப் புறப் பட்டு, பல லோகங்களுக்குச் சென்றுக் கடைசியாகப் பாதாள லோகத்தில் போகவழி என்கிற பட்டினத்தைச் சேர்ந்து, அங்கு ஆர்யகன் என்கிறவனுடைய பேரனும் சிசுரன் என்பவனுடைய குமாரனுமான ஸுமுகன் என்கிற நாக குமாணைக் கண்டு, அவனுடைய நற்குணங்களிலீடுபட்டு, அவனுக்குத் தன்புதல்வியை மணம் செய்விக்க ஆசைப்பட்டு அவனது பாட்டனான ஆர்யகனிடம் தன்னுடைய எண்ணத்தை வெளியிட்டான். ஆர்யகனும், இவ்விஷயத்தில் எனக்கு ஆசேஷ்யமில்லை. ஆனால் நாககுலத்திற்குப் பகைவனான கருடன் இன்னும் ஒரு மாதத்திற்குள் என்னுடைய புதல்வியையும் பேரனையும் கொன்றுவிடுவதாகச் சபதம் செய்திருக்கிறான். கருடனுடைய சபதம் பொய்யாகாது. ஆதலால் இப்பொழுது விவாஹம் செய்வது தகுதியில்லை: என்று சொல்லவே மாதலி நான் ஸுமுகனை கருடனிடமிருந்து எப்படியாவது காப்பாற்றிக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி விட்டு, ஸுமுகனையும் அழைத்துக் கொண்டு தேவலோகம் சென்று உபேந்திரபகவானேடு கூடவிருந்த தேவேந்திரனிடம் சென்று இந்த ஸுமுகனுக்கு மாணம் வராதபடி காத்தருள வேண்டுமென்று வேண்டினான். உடனே உபேந்திர பகவான், இவனை அம்ருதம் சாப்பிடும்படி செய்தால் கருடனால் துன்பம் நேராதபடி காக்கலாம் என்றார். அது கேட்ட இந்திரன் கருடனுடைய வலிமையை நினைத்து அஞ்சி அவனுக்கு அம்ருதத்தைக் கொடுக்காமல் தீர்க்காயுளாக இரு; என்று வரமளித்தான். அதைக்கேட்டு ஸந்தோஷமடைந்த மாதலி ஸுமுகனுக்குத் தன் புதல்வியை மணம் செய்வித்துக் கவலையற்றிருந்தான். உடனே கருடனும் பாதாளலோகம் சென்று ஸுமுகனைக் காணாமல் மீண்டும் தேவலோகம் வந்து ஸுமுகன் வரம் பெற்ற செய்திபைக் கேட்டு இந்திரனிடம் மிகுந்த சினம் கொண்டு இந்திரனிடம் மிகவும் க்ரூரமான வார்த்தைகளை மொழியவே, ஸுமுகனும் பயந்து, உபேந்திரபகவானிடம் சென்று அவனுக்குப் படுக்கையாகவமர்ந்திருக்கும் ஆகிசேஷனாகிற கட்டிலின் காலைச் சுற்றிக்கொண்டு பெருமானைச் சரணம் புருந்தான். அதை அறிந்த கருடனும் அவ்வுபேந்திரனிடம் சென்று என் இரையை நான் உண்ணாதபடி நீ எப்படித் தடுக்கலாம். நான் தேவர்களைவிடிலும் மிகுந்த வலிமை வாய்ந்த உன்னை என் சிறகுகளால்

அனுபாஸமாக வஹிக்கவில்லையா? உன்னை வஹிப்பதற்கு என்னைப் போன்ற பலசாலி எந்தலோகத்திலாவது அகப்படுவார்களா? நான் இல்லாவிடில் உன்னை வஹிப்பவர் யார்? எனக்கே விரோதம் செய்திருமே! என்று பலவாறுகப்பேச, உபேந்திரனும் கருடனே! என்னை வஹிக்க ஒருவருமே உலகில் கிடையாது. நீயும் என்னை வஹிக்கவில்லை. நான் எல்லாவுலகங்களையும் தரிப்பது போல உன்னையும் தூக்கிக் கொண்டு செல்கிறேன். நீ உன் வலிமையால் என்னை வஹிக்கிராய் என்று கருதினால், இப்பொழுது என்னுடைய கைவிரலைத் தூக்கு பார்ப்போம் என்று சொல்லி, கருடனுடைய தோளில் தன் கையின் சுண்டுவிசை வைத்தான். கருடனும் அதைத் தூக்கச் சக்தியற்றவனாய் மூர்ச்சை யடைந்து கீழே விழுந்தான். உடனே பகவான் கருடனுக்குச் சில லோகங்களைக் காண்பித்தார். அந்த லோகங்களில் கருடனைப்போலவே பல்லாயிரம் கருடன்கள் தென்பட்டன உடனே கருடன் வெட்கமடைந்து பகவானிடம் வணக்கத்துடன் அபராதங்களைப் பொறுத்தருள வேண்டுமென்று பிறுர்த்திக்கப் பகவானும் கிருபைகூர்ந்து, ஸுமுகனை எடுத்து கருடனிடம் ஒப்புவித்து இவனுக்கு ஒருகேடும் வாராதபடி காப்பாற்றி வா என்று அடைக்கலமாய வைத்தான். கருடனும் ஸுமுகனை அது முதல் தன் தோளிலே அணைத்துக் கொண்டு காப்பாற்றி வந்தான். பிறகு இருவரும் மிகவும் அன்புவாய்ந்த நண்பர்களாய் யிருந்தார்கள் என்ற வரலாறு இப்பாசரத்தில் அனுஸந்திக்கவும்.

இப்படிப் பரிஹரிக்க முடியாத கருடன் போன்ற விரோதிகளிருப்பினும் சராணகதனை அவ்விரோதியைக் கொண்டே ரக்ஷிப்பது என்ற குணம் வாய்ந்த ஸர்வேசுவரனை யல்லது மற்றதேவர்களை யாணாக அடைவார்களோ? என்கிறார்.

ஸ்ரீ ராமனைச் சரணமடைந்த விபிஷணனை சேர்த்துக் கொள்ளக் கூடாதென்று ஸுகீர்வன் தடுத்தான். ஸ்ரீராமன் அவனுக்கு ஸமாதானம் சொல்லி அந்த ஸுகீர்வனையே விபிஷணனைத் தன்னிடம் அழைத்து வரும்படி ஏவினால், அவனும் அழைத்து வந்து அவனோடு நண்பனாய், அதுபோல் விரோதிகளையும் அதுகூலராக் கிரக்ஷிப்பன் என்பதைபுறம் கொள்க.

ஆளமர் வென்றி யடுகளத்து ளஞ்ஞான்று
வாளமர் வேண்டி வரைநட்டு—நீளரவைச்
சுற்றிக் கடைந்தான் பெயரன்றே, தொன்னரகைப்
பற்றிக் கடத்தும் படை. (81)

ஆள் அமா	{ வீரர்கள் பொருநதி யிருக்கிற	நீள் அரவை	{ நீண்ட வடிவையு டைய வாஸுகிளன
வென்றி	{ ஐயத்தைக் கொடுக கிற	சுற்றி	{ கயிருகச்சுற்றி
அடுகளத்துள்	{ கொலை உடக்கிற யுத்தஸ்தலத்தில்	கடைந்தான்	{ ஊராவமுததிரத்தை கடைந்தவனுடைய
அஞ்ஞான்று	{ அசுரர்கள் தேவர் களை வெல்லக்கூடிய அக்காலத்தில்	பெயரஅன்றே	{ திருநாமமல்லவா?
தேவர்களுக்கு ஐயத்தை விருமபி அதற்காக		பற்றி	{ பதத ஜீவாகளைப் பிடித்துக்கொண்டு போய்
வாள் அமர்	{ மிகுந்த சிறப்பையு டைய யுத்தத்தை	தொல் நரகை	{ அநாதியாகவந்திரு ககும நரகத்தை
வேண்டி	{ ஆசைப்பட்டு	கடத்தும்	{ தாணும்படி செய் விகும
வரைநட்டு	{ (அதற்காக) மந்தா மென்கிற மலையை மத்தாக நாட்டி	படை	{ ஸாதனமான கருவி.

பிரயோஜனந்தரங்களை விரும்பும் அதிகாரிகளுக்கும் அருள்புரியும் தன்மை இப்பாட்டில் சொல்லப்படுகிறது.

ஆளமர்:—தூர்வாஸ முனிவரின் சாபத்தால் ஐச்வர்யத்தை யிழந்த தேவர்களை அஸுரர்கள் அடித்து ஹிம்னைசெய்யவே, தேவர்கள் அஸுரர்களை ஐயிப்பதற்காகவும், தேவர்களுக்கு தீர்க்காயுளைக் கொடுப்பதற்காகவுமாகத் திருப்பாற்கடலில் மந்தாமலையை மத்தாக நாட்டி வாஸுகியென்கிற பாம்பைக் கடைகயிருக்கட்டித் தன் உடம்பு நோவக் கடைந்து தேவர்களுக்கு அம்ருதத்தையும் மகிப்பையும் ஆயுளையும் கொடுத்த பெருமானுடைய திருநாமத்தைச் சொல்லுங்கோள், அத்திருநாமம் ஸம்ஸாரத்தில் அகப்பட்டிருக்கிற ஜீவன்களை வாரி எடுத்துக்கொண்டுபோய் பிரகிருதி மண்டலத்திற்கு

அப்பால் நித்யவிபூதியிலே கொண்டு சேர்க்கிறது. ஸம்ஸாரத் தைத் தாண்டுவதற்கு ஸாதனம், அம்ருத மதனம் செய்த பெருமா ளுடைய திருநாமங்கள்; என்றார்.

படையாரும் வாள் கண்ணார் பாரசி நாள், பைம்பூம் தொடையலோ டேந்திய தூபம்—இடைபிடையின் மீன்மாய மாசூணும் வேங்கடமே, மேலொருநாள் மான்மாய வெய்தான் வரை. (82)

படை ஆரும்	{ வேலாயுதத்திற்கு ஸமமான	மாசூணும்	{ அழக்கடையுமபடி செய்கிற
வாள் கண்ணார்	{ ஒளிபொருந்திய கண்களையுடைய மாதாகள்	வேங்கடமே	{ திருவேங்கடம் தான்
பாரசி நாள்	த்வாதசியனறைககு	மேல்ஒருநாள்	{ முன்னொருகால் (இராமாவதாரகால் த்தில்
பை பூ தொ டையலோடு	{ அழகான புஷ்பமா லகனோடு	மான்	{ மாரீசனென்கிற மான்
ஏந்திய	ஏந்திக்கொண்டுவந்த	மாய	மடியும்படி
தூபம்	தூபமானது	எய்தான்	{ அம்புதொடுத்த பெ ருமானுடைய
இடை இடை யில் மீன்	{ வானில் நடுவே தோன்றுகிற நகரத் திரங்கள்	வரை	மலையாகும்
மாய	மறையுமபடியாக		

பெண்களுள் படவனைவர்க்கு மாசாயிக்கும்படியான அவனு டைய ஸௌலப்ய குணம் பேசப்படுகிறது.

படையாரும்:— வேலாயுதம்போன்ற பிரகாசத்தையுடைய கண்களையுடைய மாதர்கள் துவாதசிதினத்தில் அழகான புஷ்பங் களையும் தூபத்தையும் கொண்டுவந்து வேங்கடநாதனை ஆரதிக்கிறார் கள். அம்மாதர்களேந்திவந்த தூபத்தின்புகை ஆகாசத்தில் பரவி நகரத்திரங்களை மறைத்து ஆகாசத்தை அழுக்கடைந்ததாகச் செய் கிறது. திருமலையின் மேல் பூவும் புகையுமாய் காணப்படுகிறதே யல்லது ஆகாயமும் நகரத்திரங்களும் தென்படவில்லை. அப்படியும்

பெண்களுக்கும் ஆசர்யிக்குமபடிக்கீடாக, முன் இராமாவதாரத்தில மிராட்டிக்காக மாரிசனாகிற மாயமான மடியும்படி செய்தபெருமான திருமலையில் நித்ய வாஸம் செய்கிறான். ஈசுவரன் தனக்கு வரும் கேட்டையும் மதியாமல ஆசீரிதர்களுககு காரியம் செய்பவரென்றும் ஸாவ ஸுலபனென்றும் இப்பாட்டில பேசப்பட்டது.

பல்லாயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் திருவேங்கடத்தை ஸேவித்து நிற்க, இவரு பெண்களை மாத்திரம் சொன்னதற்கடி. அந் வில்லாதவர்கள் கூட திருமலைநாதனை ஸேவிக்கிறார்கள் என்று, அவனுடைய ஸர்வ ஸுலபத்துதைக் காட்டுவதற்காக.

த்வாதசி எனனும வடசொல தமிழில பாரசி என்று சிதைந்ததெனச் சிலா சொல்லுவார்கள்.

பாணநாள்—பாரசிநாள் என்று சிதைந்ததெனச் சிலா ஒதுவா.

வரைகுடைதோள் கம்பாக ஆநிரை காதது, ஆயர் நிரைவிடையேழ் செற்றவாறென்னே—உவுடைய நீராழியுள் கிடந்து நேரா நிசாசரர்மேல் பேராழி கொண்ட பிரான். (83)

உவு உடைய	பலமுள்ளதான	குடை	குடையாகவும்
கீர் ஆழியுள்	நீரிற்றைத்த கடலில்	தோள்	தன தோளை
கிடந்து	பன்னிகொண்டு	காம்பாக	{ குடைக்காம்பாகவும் (செய்து)
சேரா	சதருவாய வந்த	ஆநிரை	{ பசுக்களின் திரளைக காத்தது { காப்பாற்றி
நிசாசரர்மேல்	{ மதுகைடபாகள் எ ன்னும் அசுராக ளின்மேல்	ஆயா	{ இடையர் வைத்திரு ந்த
போ ஆழி	{ (அவர்களை அழிப்ப தற்கு) பெரிய சுக	நிரைவிடை	{ திரண்ட எருதுகள் ஏழ் { ஏழையும்
கொண்ட	ராயுதத்தை கையில் தரித்த	செற்ற ஆறு	அழித்தவிதம்
பிரான்	உபகாரகனே!	என்னே	எங்ஙனம் தான்.
வரை	கோவர்தனகிரியை		

ஆச்ரிதர்களுக்காகத் தன்னையும் மறந்து காரியம் செய்யும் ஸ்வபாவம் இப்பாட்டில் எழுதப்படுகிறது.

வரைகுடை:— எம்பெருமான் ஸாதுக்களை அகலிபபதற்காகவே அவதாரம் செய்கிறான். ஸாதுகளுக்கு இடையூறுகள் செய்வதால் துஷ்டர்களை ஹிம்ஸிக்க வேண்டியதாய் வருகிறது. ஒரு ஸாதுவுக்கு ஒருவன் விருந்து அளிக்கிறான். அவன் உட்காரந்து உண்ணும் போது இலையை ஒரு நாய்வந்து இழுகிறது. அந்த நாயை அடிக்க வேண்டியதாய் நோந்துவிடுகிறது. அதுபோல் ஸாதுக்களைக் காப்பாற்ற வேண்டித் துஷ்டர்களை அடக்கவேண்டியதாய் இருக்கிறது. அதற்காகத் திருவாழியாழ்வானை எப்பொழுதும் கையில் ஏந்திக்கொண்டிருக்கிறாய். நீ திருப்பாறகடலில் கிடந்து, ப்ரஹ்மதேவனை அடித்து வேதங்களையபஹரித்துச் சென்ற மதுகைடபாக்களை வதைக்கக் கருதி, படுகதிருந்தபடியே யிருந்து திருவாழியாழ்வானை அனுப்பி அவர்களை முடிக்கவில்லையா? அதுபோல நீ ஆச்ரிதவிரோதிகளை அழிக்க நினைத்தால் உன்னுடைய தீவயாயுதங்களை அனுப்பியோ; அல்லது உன்னுடைய ஸங்கலபத்தினாலே காரியத்தை ஸாதித்துக் கொள்ளலாமே! கோவர்த்தன மலைக்குச்செய்த பூஜையைப் பொறுக்காத தேவேந்திரன் திருவாயப்பாடியாரிடத்திலே கோபங்கொண்டு பெருமழையை ஏவி இடையர்கள், பசுக்கள், கன்றுகள், எல்லாருக்கும் தன்பத்தை விளைவிக்கவே, நீ உனது திருவாழியை அனுப்பி தேவேந்திரனைத் தடுக்கலாமே; நப்பின்னையின் விவாஹத்திற்கு இடையூறுக விருந்த ரிஷபங்களையும் திருவாழியால் கொல்லலாமே எதற்காக மலையைத்தூக்கினாய், எதற்காக நேரே சென்று ரிஷபங்களோடு சண்டை செய்தாய்? தன் உடம்பைக் கஷ்டப்படுத்திக் கொண்டு ஏன் இங்ஙனம் வேலை செய்கிறாய். சக்தியில்லாதவனன்று அங்ஙனம் உடம்பைக் கஷ்டப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டுமென்று பெருமானைக் கேட்கிறார்.

இந்தக் கேள்வியால், எம்பெருமான் ஆச்ரிதர்களுக்காகக் காரியம் செய்கிற பொழுது தன்னையும் மறந்து தன் சக்தியையும் மறந்து தீவ்யாயுதங்களையும் மறந்து தானே நேரில் செய்யவேண்டுமென்று தோன்றுகிறது. தானே காரியம் செய்தால் த்ருப்தியா

யிருக்கிறது. வேறொருவனை அனுப்பினால் மனம் ஸமாதானத்தை அடைகிறதில்லை. இப்படித் தன்உடம்பைக் கஷ்டப்படுத்திக்கொண்டாவது காரியம் செய்யவேண்டுமென்னும்படியான கரைபுரண்ட ஸ்நேஹம் அடியார்களிடம் உளது என்று நாம் அறியவேண்டும்.

பிரானுன் பெருமை பிறராரறிவார்

உராயுலகளந்த நானு—வராகத்

தெயிற்றளவு போதாவாறென்கொலோ, எந்தை

அடிக்களவு போந்தபடி

(84)

பிரான்!	உபகாரசனே!	வராகத்து	{ வராஹரூபியான
உராய்	சிரமமில்லாமலே		உன்னுடைய
உலகு	லோகங்களை	எயிறு	கோரப்பல்லின்
அளந்த	{ அளந்த	அளவு	{ ஏகதேசமாகிற வள
நானு	{ ஸமயத்தில்		{ வீற்கும
எந்தை	{ என் ஸ்வாமியான	போதா	போதாமலிருந்த
	{ உனது	ஆறு	பிரகாரம்
அடிக்கு	திருப்பாதங்களுக்கு	என்கொலோ	எங்ஙனமோ!
அளவு	{ அளப்பதற்குச்	உன்பெருமை	உனதுமேன்மையை
போந்த	{ சரியாயிருந்த		
படி	பூமியானது	பிறா ஆர்	{ வேறு யார்தான்
		அறிவார்	{ அறிவார்கள்? (அறி
			வார் யாருமில்லை)

ஆச்சரிதர்களுக்காகத் தன்னையுமறியாது பாடுபடுகிற ஸர்வேச்வரனுடைய பெருமை ஆராலும் அறியமுடியாது என்கிறார்.

பிரான்:- ஒரு நாள் நீ வாமநாய் வந்து மண்ணிரந்து மிகவும் பெரியவடிவத்துடன் உலகங்களை அளக்கும் பொழுது உன்னுடைய திருவடிக்குள் அடங்கின இப்பூமியானது, மற்றொருகால் நீ வராஹரூபத்துடன் பாதாளலோகம் சென்று ஹிரண்யாக்ஷணக் கொன்று திரும்பி வரும்பொழுது உன்னுடைய கோரப்பற்களின் அளவுடன் கூடக் காணப்படவில்லையே! மிகவும் சிறியதாய் இருந்ததே! ஆதலால் உனது பெருமையை ஆர் அறிவார்? உன்னாலும் அறியமுடி

யாதென்றே தோன்றுகிறது; என்று அவ்விச்வானிடம் விண்ணப் பம் செய்தார். இப்பாசுரத்தால் வராஹமூர்த்தியைக் காட்டிலும் திரிவிசுவமன் சிறிய வடிவுள்ளவன் என்று கண்டு வராஹ பகவானுடைய பெருமையை உணராததற்கும்.

உராய = “உலாவிக்கொண்டு” எனப் பொருள். சிந்தும் சிரம மின்றி உலகளந்தான் எனக்கொளக. அல்லது உராய் = உரோசிக கொண்டு. திருவடியைப் பூமியில் பொருந்தவைத்துக் கொண்டு அல்லது எல்லாப் பொருளாகளையும் மேலே உறையும்படி எல்லாவறையையும் தீண்டிக்கொண்டு உலகளந்தான்; என்பர்.

படி கண்டறியே பாம்பணையினன், புட்
கொடி கொண் டறிதியே கூறாய்—வடிவில்
பொறியைந்து முள்ளடக்கிப் போதொடு நீரேந்தி
நெறி நின்ற நெஞ்சமே நீ. (85)

நெஞ்சமே	எனது மணமே!	பாம்பணையி	{ அரவத்தைப் படுக
பொறி ஐந்தும்	ஐந்துபுலனகளையும்	ன	{ கையாகவுடைய
வடிவில் உன்	{ (பட்டிமேயாமல்)		{ வனுடைய
அடக்கி	{ சரீரத்திற்குள்ளே	புனகொடி	{ பகடியாகிற தவஜத்
	அடங்கச்செய்து		தை
போதொடு	புஷ்பங்களோடு	கண்டு	பா, தது
நீர் வந்தி	{ தீர்த்தத்தையும் தரி	அறிதியே	{ அதுபவித்திருக்கிற
	ததுக்கொண்டு		யோ?
நெறி நின்ற	{ அவனை அடையும்	படி	{ (அல்லது) அவனது
	வழியில் நினதுகொ		{ திருவுடம்பை
	ண்டிருக்கிற	கண்டு	ஸேவித்து
நீ	நீ	அறிதியே	அறிந்திருக்கிறாயோ?
		கூறாய	சொல்லு.

படிகண்டறிதியே:— கீழே பெருமானைப் பார்த்து உன் பெருமையை ஆர் அறிவார்; என்று கேட்கவே தனது நெஞ்சம் நான் அறிந்தேன் என்று சொல்லிற்று. உடனே ஆழ்வார் தன நெஞ்சைக் கேட்கிறார். நெஞ்சமே! நீ பகவானை அறிந்தேனென்று எப்

படிச் சொல்லுகிறாய்? நீ மறற இந்திரியங்களை வெளியில் மேய
வொட்டாமல் அடக்கி புஷ்பங்களையும் தீர்த்தத்தையும் எடுத்துக்
கொண்டு அவனைத் தொழும்படியான ஆசாயணத்தில் ஈடுபட்டிருக்
கிறாய் என்பது எனக்குத் தெரியும். இதைத்தவிர நீ அவனை எப
பொழுது ஸாக்ஷாதகரித்தாய் சொல்லு. நீ ஸாக்ஷாதகரித்திருக்கும்
பக்ஷத்தில் அவன்திருவனந்தாழ்வான்மேலபளளிகொண்டபடியைச்
சொல்லு பார்ப்போம். அல்லது அவன் பெரிய திருவடிமேல் ஏறி
எழுந்தருளும் பிரகாரத்தைச் சொல்லு பார்ப்போம். நீ அவனை
அறிந்தேன் என்று சொல்லுகிறாயே! நீ அவனை எந்தப்பிரகாரமாகப்
பார்த்தாய் என்று கேட்கிறோ.

இத்தால் இவ்வாழ்வாருக்குப் பெரிய திருவடிமேல் ஏறி எழுந்த
ருளும் பெருமானை ஸேவிப்பதிலும் திருவனந்தாழ்வான் மேல் ஏறி
யருளும் பெருமானை ஸேவிப்பதிலும் மிகுந்த ஆசையெனத் தெரி
ந்து கொள்க.

நீயும் திருமகளும் நின்றாயால், குன்றெடுத்ததுப்
பாயும் பணி மறைத்த பண்பாளா—வாசல்
கடைகழியா வுள்புகாக் காமர்பூங் கோவல்
இடைகழியே பற்றி யினி

(86)

குன்று	{ கோவாத்தன பாவ	கழியா	போகாமலும்
எடுத்து	தத்தை	உள்புகா	{ வீட்டிற்குள் துழை
பாயும் பணி	உயரேனாக்கி		யாமலும்
மறைத்த	{ மேலே விழுக்கிற	இடைகழியே	{ நடுவ்டமான இடை
பண்பாளா!	மழையை		கழியையே (ரேழி
காமர்	தடுத்த	பற்றி	யையே)
பூ கோவல்	குண முள்ளவனே!	நீயும் திருமக	விரும்பி
வாசல் கடை	{ ஆசைபடுமபடி	ளும்	{ நீயும் பிராட்டியு
	அழகுவாய்ந்த திரு		மாக
	ககோவலூரில்	இனி	இப்போது
	{ வீட்டுத் திருவாச	நின்றாய்	நின்றருளினாய்
	லுக்கு வெளியில்	ஆல்	ஆச்சரியம்

ஆழ்வார் தனது நெஞ்சைக் குறித்து நீ அவ்வீச்வரனை ஸாக்ஷாத் கரித்ததில்லை என்றார் கீழ்ப்பாட்டில். அவ்வார்த்தைகளைக் கேட்டுப் பொறுக்கமாட்டாத ஸர்வேச்வரன் முன்போல் ம்ருகண்டு முனிவரின் திருமாளிகையின் இடைகழியில் (ரேழியில்) பிராட்டியுடன் எழுந்தருளி ஸேவை ஸாதித்தார். அப்பொழுது அவனை அநுபவித்த பாகாரம் இப்பாட்டில் பேசப்படுகிறது.

நீயும்:— மலையைத் தூக்கி மாரிகாத்த பரமோபகாரகனே! நானும், பூதத்தாரும், பேயாரும் காடுகளில் தனித்தனியே திரிந்து கொண்டிருக்க, எங்களை இம்முனிவரது இல்லத்தில் ஒன்று சேர்த்து உன் திருமேனியையும் கண்டு ஸேவித்துக் களிக்கும்படி செய்தாயே; இது என்ன நீர்மை! இது என்ன ஆச்சரியம் என்று கொண்டாடுகிறார்.

நீயும் திருமகளும்:— அடியார்களிடம் பேரன்புகொண்ட நீயும் ந கச்சிந் நாபராத்தி என்று அடியார்களுக்குப் புருஷகாரபூதையான பிராட்டியும் எழுந்தருளினபடியை என் சொல்லவல்லேன் என்வாயகொண்டு என்கிறார்.

குன்றெடுத்து:— அவ்வாழ்வார்களின் நடுவே பெருமான் நெருக்கி நிற்கிறது, மலையை எடுத்து மழைகாக்குங் காலத்தில் இடையர்களுடைய கூட்டத்தின் நடுவே நின்றது போலிருக்கிறது என்கிறார். இத்தால் தாழ்ந்தவர்களுடன் நெருங்கி வஸிப்பதாகிற வெளசில்யம் என்கிற குணத்தைப் புகழ்ந்தாராயிற்று.

வாசல் கடைகழியா:— ஸ்ரீய: பதியான புருஷோத்தமன் முதலாழ்வார்கள் நின்றுகொண்டிருந்த மிருகண்டு முனிவரது வீட்டின் இடைகழியிலேயே (ரேழியிலேயே) நின்றார். வீட்டிற்குள்ளும் நுழையவில்லை. வீட்டின் வெளிப்புறத்திலும் எழுந்தருளவில்லை என்கிறார். இத்தால் ஆழ்வார்கள் போன்ற அநந்யப்பாயோ ஜநாயும்¹ அநந்யசரணர்களாயுமிருக்கிற பாகவதார்களிருக்குமிடத்தையே அவன் விரும்பி வருகிறான் என்பது தோன்றும். வீட்டிற்குள்ளே தவத்தால் பாகதியை ஸம்பாதித்துக் கொள்ளலாமென்ற நினைவுகொண்ட முனிவர்கள் வஸிப்பதால் அங்கே போகவில்லை. வீட்டிற்கு வெளியே தன்னையே நினைப்பாத ஸம்ஸாரிகள் நிறைந்தி

ருப்பதால் நெருப்புப்பிடித்து எரிகிறவிடம்போன்ற வெளிப்புறத்திலும் செல்லவில்லை. ரேழியிலேயே நின்றனுகொண்டிருந்தார். காமபுருஷார்த்தத்திலீடுபட்டவர்கள் தாங்கள் காதல்கொண்ட பெண்மணிகளாகண்களில் படவே, அவ்விடத்தைவிட்டு அப்பால் செல்லமாட்டாமல் திகைத்துநிற்பதுபோல், எம்பெருமான் தன்னடியார்களான அன்பர்களிருந்த ரேழியைவிட்டு விலகவில்லை என்றபடி. வடமொழியில் தேஹஸீ என்று ரேழியைச் சொல்லுவார்கள். ஆதலால் இத திருக்கோவலூரெம்பெருமானுக்கு தேஹஸீசன் என்றே திருநாமமும் வாயந்தது.

காமர் பூ கோவல்:- முதலாழ்வார்களைக் கிட்டி வந்து ஆட்கொண்ட பெருமான் நித்யவாஸம் செய்வதால், திருக்கோவலூரில் பகதிமானகளைவரும் ஆசைவைத்திருப்பார்கள். பாகவதர்கள் ஆசைப்படும்படியான திவ்யதேசம் என்றபடி.

ஆல்:- இது என்ன ஆச்சரியம் என்கிறா. இவ்வறுபலத்தை நம தேசிகனும் தேஹஸீச ஸ்தோத்தரத்தில் சித்ரம் நடத்த த்ரிஷுமிதாரி பதேஷு தத்தே விச்வாநயமூநி புலநாரி விசங்கடேஷு ப | பச்சைஸ்ஸஹ க்வசிதஸள பவநைநகதேசே மாதீஸ்ம் மூர்த்தி ரமிதாததிஹாதபுதம் ந | என்று அனுஸந்தித்திருப்பது நோக்கத்தகும்.

இங்கு இரண்டாமடியில் “பனிமறைத்த” என்ற விடத்தில் பனி மறுத்த என்றும் பாடமுண்டு. தடுத்த என்று பொருள். கீழ்ப் பாட்டில் தனது நெஞ்சைக் குறித்து நீ அவனைக்கண்டதில்லை என்று ஆழ்வார் சொல்லவே, நெஞ்சும், தேவரீர் மறைவார்களுடன் ரேழியிலே நிற்கும் கால பெருமான் நெருக்கும்பொழுது நான் ஸேனிகதேன் என்று பதிலுசொல்ல, அவ்வறுபலம் ஞாபகத்திற்கு வந்தது. அதை இப்பாசுரத்தில் தெரிவிக்கிறார் என்றும் இப்பாட்டிற்கு அவதாரிகை மொழியலாம். முதலில் இவ்வாழ்வாருடைய சரிக் கிரத்தில எம்பெருமான் இடைக்கழியில் முகலாழ்வார்களை நெருக்கிய பின் இவ்வாழ்வார்களும் அவனை நெஞ்சென்னும் உட்கண்ணால் கண்டாகளென்று எழுதியதற்கு இப்பாசரம் பிரமாணமாகும்.

இனியார் புகுவா ரெழுநரக வாசல்
முனியாது மூரித்தாள் கோமின்—கனிசாயத்
கன்றெறிந்த தோளான் கனைகழலே காண்பதற்கு
நன்கறிந்த நாவலஞ்சூழ் நாடு. (87)

கனிசாய	{ விளாமபழம் கீழே விழுமபடி	நன்கு அறிந்த	{ நன்றாய் அறிந்துள் ளார்கள்
கன்று	வதலாஸூரனை		ஆதலால்
எறிந்த	வீசியெறிந்த	இனி	இதற்குமேல்
தோளான்	{ தோள்களையுடைய கிருஷ்ணனுடைய	எழு நரகவா	{ ஏழ்விதமான நரக ங்ருடைய வாசல் களில்
கனை கழல்	{ சலங்கையின் தவனி யையுடைய திருவ வடிகளை	ஆர புகுவா	{ யார நுழையப்போ கிறார்கள்
காண்பதற்கு	{ ஸேவிப்பதற்கு உ பாயத்தை	ஒ யமதர்மராஜனின்	கிங்கராகளே!
அம நாவல்	{ அழகான ஜம்பூத்வீ பம் என்கிற பரந்த	முனியாது	{ கோபம்கொள்ளா மல்
சூழ் நாடு	{ நாடு (நாட்டிலுள் ளார்கள்)	மூரி தாள்	{ திறக்கமுடியாதபடி தாழ்ப்பாளைப்போ ட்டுப் பூட்டிக்கொ ள்ளுங்கோள்.

இனியார் புகுவார்:— கீழ்ப்பாசுரத்தில் ஆழ்வார், இடைகழி யில் பிராட்டியுடன் எழுந்தருளின பெருமானைக் கண்டு மகிழ்ந்த தைப் பேசினார். தான் அப்பெருமானுடன் நெருங்கி நின்றனாகொ ண்டிருப்பதாகவே நினைத்தாரா பிறகு இவ்வுலகத்தாரனைவரும் நம் மைப் போலவே பெருமானை அதுபவித்து வாழலாமே, என்று நினை த்தார். அதற்குத் திருக்கோவலூர் போன்ற திவ்ய தேசங்களில் வாஸம் செய்வதே காரணமென்றும் நினைத்தார். இந்த ஜம்பூத்வீபத் திலேயே எம்பெருமான் உகந்து நித்யவாஸம் செய்கிற திவ்யதேச ங்கள் பலவும் இருக்கின்றன வாதலால், இந்த ஜம்பூத்வீபத்திலுள ளாரனைவரும் பெருமானிடம் அடிமைப் பட்டு ஷிட்டார்களென்றே பாவநாபரகர்ஷத்தால் கருதினார். உடனே தன்னைப்போல் நாட்டா ரனைவரும் உய்ந்துவிட்டதாக நினைத்து யமதர்மராஜனுடைய கிங்க ரர்களைக் கூப்பிட்டு நீங்கள் நரகவாசல்களின் கதவுகளை நன்றாக

மூடிவிட்டு ஒருவரும் திறக்கமுடியாதபடி நல்ல பூட்டுகளால் பூட்டி விடுவ்கோள்; இனி உங்களுடைய ஆட்சியில்கப்பட்ட நரகங்களில் நுழையப்போகிற பாவின்கள் ஒருவரும் கிடையாது எல்லாரும் எம் பெருமானிடம் அடிபணிந்து விண்ணுலகிற்கு அதிகாரிகளானார்கள் நீங்கள் நம் உலகத்திற்குப் பாவின்கள வரப்போகிறார்கள் வேண்டியபடி வதைக்கலாமென்று எண்ணியிருக்க வேண்டாம் கதவுகளை மூடுவ்கோள்; நான் இப்படிச் சொல்கிறேனே என்று நினைத்து என்னிடம் கோபம் கொள்ளவேண்டாம்; உள்ளதைச் சொல்பவர்களிடம் கோபித்து யாது பயன் என்று மொழிந்தார்.

எழுந்நகரவாசல்— ஸம்ஸாரிகளடங்கலும் புகுந்து வலிக்கும் படியான கிளர்ந்ததியையுடைய நரகமென்பதாம். அல்லது ஏழு என்பதன் குறுக்கல் விகாரம் எழு என்பது ஏழு எண்ணிக்கையுள்ள நரகங்கள் என்றபடி. நரகங்கள் பல்லாயிரம் இருப்பினும் மிகவும் கொடியனவாயும், ப்ரதானங்களாயுமுள்ள ஏழு நரகங்களைச் சொன்னபடி. அவைகளாவன:— ரௌரவம், மஹாரௌரவம், அநிசீதம், நிக்ருந்தனம், அப்ரதிஷ்டம், அஸிபத்ரம், தப்தகும்பம், என்பன. மற்றும் வடமொழி நூல்களில் வேறு பெயர்களுள்ள நரகங்களும் தமத்தம்ப ப்ரபை, இரத்னப்ரபை, சருககராப்ரபை, வாலுகாப்ரபை, பங்கப்ரபை, சாமப்ரபை, தம்பப்ரபை என ஏழுவகையாகும். சில நூல்களில் வேறுவிதமாகவும் வரையப் பட்டிருக்கின்றன. ஆங்காங்கு கண்டு தெளிமின.

கனிசாயக கன்றெறிந்த:— விளாம்பழங்களை உதிர்ப்பதற்காக கன்றுக்குட்டியை உயரே எறிந்த கிருஷ்ணனுடைய திருவடிகளை யடைவதற்கு, திருக்கோவலூர் போன்ற திவ்யதேசங்களில் வலிப்பதுதான் உபாயமென்று, இந்த ஜம்பூதீபத்திலுள்ளவர்களெல்லாரும் தெரிந்து கொண்டுவிட்டார்கள் என்றபடி.

மூரித்தாள்—வலிமையுள்ள தாழ்ப்பாள், கோமின் = மூடுவ்கோள்.

கனிசாயக கன்றெறிந்த கதைச்சுருக்கம்

கண்ணனைக் கோலவதற்கென்று கம்ஸனால் ஏவப்பட்ட அசுரர்களில் ஒருவன, ஒரு விளாமரத்தின் உருவமெடுத்துக்கொண்டு விளாம்

பழங்களைப் பறிப்பதற்குத் தன்கீழ் கண்ணன் வரும்பொழுது மேல விழுந்து கொல்லலாமென்று நினைத்தான். அதுசமயம் மற்றொரு அஸூரன், ஒருகன்றுக்குட்டியின் வடிவமெடுத்து கண்ணனை உதைத்துக் கொன்றுவிடலாமென்று எண்ணிவந்தான். அப்பொழுது கண்ணன் அவ்விஷயங்களை அறிந்து, விளரம்பழங்களை உறிப்பதற்கு அந்தக் கன்றுக்குட்டியை விட்டெறிந்தான். உடனே இருவரும் மோதிக்கொண்டு மாண்டு அஸூரவடிவத்துடன் கீழே விழுந்தார்கள்.

களைகழல்:— வதஸாஸூரனை விளாமாததின் மீது எறியும் பொழுது கண்ணனுடைய திருவடிகளில் அணிந்துகொண்டிருந்த சலங்கைகள் சப்தித்ததை அனுபவித்தார்.

நாடி லும் நின்னடியே நாடுவன், நாடோறும்
பாடி லும் நின்புகழே பாடுவன்—சூடி லும்
பொன்னாழி யேந்தினான் பொன்னடியே சூடுவேற்கு
என்னாகி லென்னே யெனக்கு. (88)

நாடி லும்	{ ஆசைப்பட்டது தேடினலும்	பொன் ஆழி	{ அழகிய சகரமேர எந்தினன் { திய தேவனுடைய
நின் அடியே	{ உன் திருவடிகளை யே	பொன் அடி யே	{ அழகான திருப்பா தங்களுடையே
நாடுவன்	{ ஆசையுடன் தேடி வேன்	சூடுவேற்கு	{ தலைககணியாகக் கொள்கிற
நான்தோறும்	தினந்தோறும்	எனக்கு	எனக்கு
பாடி லும்	பாடுமபோதும்	என் ஆகில்	{ எது எப்படியானால் தான் என்ன?
நின் புகழே	உன் குணங்களையே	என்	{ (எனக்கொரு விசா ரமில்லை
பாடுவன்	பாடுவேன்		
சூடி லும்	{ தலையை அலங்கரித் க வேணுமென்று நினைத்தாலும்		

நாடி லும்:— கீழ்ப்பாட்டில் நாட்டாரனைவரும் நாணனுக்காட்பட்டதாக பாவநாபர்கர்ஷத்தால் நினைத்து இனி யார் நாகவாசலில் துழையப்போகிறார்கள் என்றார். பிறகு ஆழ்வார் கண்களைத் திறந்து பார்க்கவே பிரபஞ்சத்தில் ஒருவராவது பகவத் பாவணராக

உருக்கக் காணவில்லை. எல்லாரும குடும்ப வாழ்க்கையிலேயே ஈடுபட்டு பகவணைச் சிந்தியாத பாவியாயிருந்தார்கள் அதைக்கண்டு ஆழ்வார இந்த ஸம்ஸாரிகள் எககேடு கெட்டுப் போனால் நமக்கென்ன, என்று நினைத்துத் தன்னுடைய தன்மையைப் பேசுகிறார். நான் ஆசைப்பட்டாலும் அவ்வெம்பெருமான் திருவடிபைத் தான் ஆசைப்படுவேன். நான்தோறும் பாடினாலும் அவன் குணங்களை யே பாடுவேன். தலைக்கு அலங்கரிக்க வேணுமென்று நினைத்தாலும் அவன் திருவடிகளையே தலையில் சூடுவேன். இப்படி மனம் வாக்கு காயம் என்கிற மூன்று காரணங்களாலும் பகவணையே பாவி ஏதுகிற வெணக்கு எது எப்படிப்போனால்தான் என்ன? எனக் சென்ன கவலை. இந்த ஸம்ஸாரிகள் அவனை நினைத்தாலும் நினைக்கட்டும். இல்லாவிடில் விஷயப்ரவணராயிருக்கட்டும்; என் ஆகும் லாபத்தைப் பற்றி எனக்குக் கவலையில்லை. காரணதரயத்தாலும் அவனுடைய சேஷ வ்ருத்தியைச் செய்கிறேனென்கிறார்.

என்னாகிலேன்— பரமபதத்தில் முக்தர்களும் நிதியர்களும், மனதில் அவனை வைத்து, அவன் குணங்களை வரயால் பாடிக்கொண்டு, சரீரத்தால் பணிவிடை செய்துகொண்டு போது போக்குகிறார்களேயன்றி வேறில்லை. அந்த நிதய முக்தர்களுடைய செய்கையை நான் இங்கேயே கிடைக்கப் பெற்றேன். ஆனது பற்றி ரசவான் என்னை இந்நிலத்திலேயே வைத்தாலும் எனக்கென்ன கவலை. பரமபதத்தில் வைத்தாலும் எனக்கு ஒரு விசாரமும்லை. ஆகலால் எது எப்படிப் போனால்தான் எனக்கெனன என்றும் பொருள ணிக்குவதுண்டு. இங்கு இங்கே திரிந்தேறகிழிகுற்றென் என்கிற நம்மாழ்வார் பாசாரமும் சமஸு நோககத்தரும்

‘சூடுவேறகு’ எனபது எனக்கு என்பதற்கு விசேஷணம்.

எனக்காவா ராரொருவரே எம்பெருமான்
தனக்காவான் தானே மற்றல்லீல்— புனக்காயாம்
பூமேனி காணப் பொதியவிழும் பூவைப்பூ
மாமேனி காட்டும் வரம்.

(89)

எனக்கு	{ பகவத கடாங்கும	புனம்	தன நிலத்திலிருக்கி
	{ பெற்றவெனக்கு	காயாம்பூ	{ காயாம்பூவின் நி
ஆவா	நிகராயிருப்பவர்	மேனி	{ முட
ஆர் ஒருவரே	{ யார ஒருவா இருக	பாண	பராக்கப்பராக்க
	{ கிரா	பொதி அவி	{ கட்டுமுடி மல
எம் பெரு	{ என ஸ்வாமியான	மூம்	{ முட
மான்	{ வீசவானும		
தானே தனக	{ ஸ்வயமாகவே தன	பூவைப்பூ	{ பூவைப்பூவ்தன்
கு ஆவான	{ கரு நிகராவன் அல்	வரம்	உயாநத்தான்
அல்லால்	{ லாமல்	மாமேனி	{ அவவீசவானுடை
	{ எனக்கு ஸமமாக		{ ய திருமேனிட
மற்று	{ முடியுமோ	காட்டும்	{ எனக்குக்காட்டுகி
(ஏனென்றால்)			{ மது

காணதாயத்தாலும் எம்பெருமானை யேத்துகிற எனக்கு ஒப் பாக ஒருவருட உலகில் கிடையாதென்கிறார்

எனக்கு:— நான் கருவிலே திருவுடையனாய்க் கொண்டு அவ னையே நினைந்து நிற்கிறேன். நான் எங்கேயாவது காயாம்பூ, பூவைப்பூ முதலிய புஷ்பங்களைக் கண்டால், அவைகளை நான் வணங்கி வழிபடுகிற செயவத்தின் நிருவுருவம் என்று கருதி, பெரு மகிழ்ச்சியடைகிறேன். மற்றவர்கள் அவைகளைப் பார்த்தால் ஏதோ காட்டுப் பூக்கள என்று சொல்லிப் போவார்கள் இம்மாசிரி அவனுடைய திருமேனி, அல்லது திவ்யாவயவங்கள், இவைகளோடு சிறிது ஒப்புள்ள வஸ்துக்களைக் கண்டால், அப்பெருமானுடைய நினைவு எனக்கு வருகிறது. இப்படியிருக்கு மெனக்கு யார ஒருவர் நிகராவர்; ஒருவருமில்லை என்றார். ஆனால் அப்பெருமான உமக்கு நிகராகமாட்டாரோ? என்று வினவினால், அவனுக்கு அவன் நிகராவனையல்லது, எனக்கு நிகராகச் சொல்லமுடியுமோ என்றார். நான் எப்பொழுதும் அவனை அநுபவிப்பதுபோல் அவவீசவான் தன்னை எப்பொழுதும் அநுபவிக்கவில்லைபாதலால், அவனும் எனக்கு நிகரில்லை யென்றபடி. அல்லது அவன் பரமாத்மா வாதலால் அவன் அவனுக்குத்தான் ஒப்பாவன். ஜீவாத்மாக்களுள் எனக்கு ஒப்பாவர் யாருமில்லை யென்பதாம். ஸர்வேச்வானுடைய அடிமையில் ஆழங்கால் பட்டும், அவனை ஆசிரித்த ஆசார்யர்களுடைய அடிமையில் ஆழங்கால்

ந்து கிடந்தும், அதன் மூலமாக அஹங்காரப்படுவது மேன்மையை விளைவிக்குமே யல்லது ஆத்மஹானியை விளைவிக்காது. ஆதலால் இங்கு ஆழ்வார் அஹங்காரப்படுவது ந்யாயமே. ஆனது பற்றியே “எனக்கெவவுலகம் நிகரே” எனக்காரும் நிகரில்லையே” என்று மற்றவர்களும், “நமக்கார் நிகர் நானிலத்தே” என்று தேசிகனும் அருளிச் செய்தார்கள்.

வரத்தால் வலி நினைந்து மாதவ நின் பாதம்
சிரத்தால் வணங்காது மென்றே—உரத்தினால்
ஈரரியாய் நேர்வலியோராய் விரணியனை
ஓரரியாய் நீ யிடந்த தூன்.

(90)

மாதவ	சீரிய: பதியே !	வரத்தால்	{ தேவர்கொடுத்த வரங்களால் உண் டான
ஈர் அரி ஆய்	{ இருகூறாய்ப்பிளக கவேண்டிய பகை வஞகி	வலி	பலத்தை
நேர் வலியோ ன் ஆய்	{ எதிர்த்து நிற்கவல்ல பலம் வாட்பந்த	நினைந்து	{ பெரிதாக வெண்ணி
இரணியனை	இரண்யனுடைய	நின் பாதம்	உன் திருவடியை
ஊன்	உடலை	சிரத்தால்	தலையினால்
ஓர் அரி ஆய்	{ விலகாது சிங்கவடி வசதுடனாகி	வணங்காந்	{ வணங்கவில்லை என்ற காரணத்தா லோ? இல்லை. பிர ஹ்லாதனுக்காக வே; என்றபடி
உரத்தினால்	பலத்தினால்	என்றே	
நீ இடந்தது	நீ கிழித்தது		

வரத்தால்— ஸர்வஸ்வாமியானவன் தன்னைச் சரணமடைந் தவர்களுக்காகப் பாடுபடுகிறனென்கிறாரிப்பாட்டில். ஈச்வரன் பல கால் இப்புவியில் அவதாரம் செய்வது தன் பக்தர்களைக் காப்பதற் கேயன்றி விரோதிகளை அழிப்பதற்கல்ல “நமே த்வேஷ்யோஸ்தி நப்ரிய:” என்று சொல்லுகிறவனுக்கு விரோதியும் கிடையாது. தன் பக்தர்களை யாராவது நலிந்தால் அவர்களை வதைப்பதற்கெ ன்று வருவன். இவ்வர்த்தத்தை ஆழ்வார் இங்கு பெருமானை ஒரு கேள்வி கேட்டு நமக்குத் தெளிவிக்கிறார். பாம்புருஷனே! நீ இரு பிளவாகப் பிளக்கும் படியாயும், உன்னோடு எதிர்த்து நின்று சண்

டை செய்யுமபடியும் வலிமை வாய்ந்தவனுமான இரணியனுடைய உடலை கிழித்துப் பொகட்டது; அவன் பலத்தால் தன்னை வலியோடு நினைத்து உன்னை வேலிக்காமலிருந்தான் என்கிற காரணத்தால் தானே சொல்லு, என்கிறார். இவரு கேள்வி கேட்டாரே தவிர அவனுடைய பதில் ஒன்றும் காணப்படவில்லை. இப்படி வினவிய இவ்வாழ்வாருக்குக் கருத்தது என்னவென்றால், இரணியன் பலலாயிரம் வருஷங்கள் பெருமானை நினைப்பதன்மன்றி விரோதியாயும் பாவித்தான். அப்படி யிருந்ததனால் அவனுக்குச் சிறிதும் வருத்தமில்லை. தன் அடியனான ப்ரஹ்மாதனைப் பல படியாகத் துன்பப் படுத்தினதுபற்றிப் பெருமானுக்கு சீற்றம் பிறந்தது ஓர் அரியாய் வந்து தோன்றி இரணியனை இரு கூறாய் பிளந்தான் ஆகையால் அவனிடத்தில் ஒருவன் அபசாரப்பட்டால் அதனை அவன் நினைப்பான். பாகவதாக்களிதம் அபசாரப் பட்டால் அது அவனுக்கும் அடங்காக் கோபத்தை விளைவித்து அப்பாபிஷ்டனை அழிக்கும் என்றது. இவ்வர்த்தம் கூர்த்தாழ்வான் அருளிய “யதபராதஹஸ்ர மஜஸ்ரஜம் த்வயி சரணய ஹிரண்ய உபாவஹத | வாத தேந சிரம் த்வ மவிக்ரிய: விந்ருதி மாபக நிர்ப்ஜநா தகா” ||’ என்ற வாதராஜஸ்தவச் ச்லோகத்திலே தெளியக் காணலாம்-

‘வாததரல வலி நினைந்து’:- தனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட வரங்களை நினைத்தானே தவிர வரங் கொடுத்தவர்களுடைய சக்தி அந்த நாராயணனின்மையி நுக்கிறதே யென்று நினைக்கவில்லையாம். அப்படி நினைத்தால் அவ்விசனைத் தேவஷம் செய்துகொள்ளப் பிரஸக்தியில்லை யென்றபடி.

ஈர் அரியாய் = உடம்பை இரண்டு பிளவாகக் கிழித்துப்போடும் படிக்குத் தகுந்த குற்றம் செய்த சதருவான இரணியன். அல்லது ஈர் அரியாய் = பெரிய சதருவென்றும் சொல்லலாம்.

ஓர் அரியாய்-ஒப்பற்ற சிங்கம். அல்லது உலகத்திலுள்ள சிங்கங்களைப்போலிராது ஓர்-இச்சையால். முன் ஜெனமத்தில் செய்த காமங்களால் பிறவாமல (தன்ஸங்கல்பத்தால்) அவதரித்த சிங்கம் எனப்படும். அல்லது “ஓர்”-த்யானம். பக்தர்களால் உபாஸிக்கப்படுகிற சிங்கம் என்னவுமாம்.

ஊனக் குரம்பையி னுள்புக் கிருள் நீக்கி
ஞானச் சுடர் கொளீஇ நாடோறும்—ஏனத்
துருவா யுலகிடந்த ஓழியான் பாதம்
மருவாதார்க்குண்டாமோ வான்.

(91)

ஊனக் குரம்	மாம்ஸமயமான	உலகு இடநக	பூமியைக்கிணடு
பையின்	சரீரமாகிய குடிசை		எடுத்த
	யின்		
உ ள் டு க்கு	உள்ளே பிரவேசி	ஊழியான்	பிரளயத்திலும் வா
	தது		ததிககிற பகவானு
			டைய
இருள் நீக்கி	சரீரமே ஆத்மாவெ	பாதம்	திருவடிகளை
	ன்கிற அஜஞானத்	நாஸ்தோறும்	எப்பொழுதும்
	தை விலக்கி		
ஞானம்	ஞானமாகிற	மருவாதார்	தொழாதவாகளு
		க்கு	க்கு
சுடா	தீபத்தை	வான்	பரமபதம்
கொளீ இ	ஏற்றி	உண்டாமோ?	கிடைக்குமோ?
வனத்து			
உருவாய	பனறியுருவமாகி		

ஊனக்குரம்பையின்:—கீழே அடியார்களுக்காகப் பாடுபடுகிறவன் ஈச்வரன் என்றார். அப்படியானால் நாம் செயயவேண்டிய தொன்றுமில்லையோ என்று சிலர் வினவ, அதற்கு இப்பாட்டில் விடையளிக்கிறார். நாம் மோகூதம் என்கிற ஒரு பெரிய புருஷனார், தத்தையடையவேண்டுமானால் வெறுமனே ஒன்றும் செய்பாமலிருந்தால் அது நமக்கு எப்படிக்கிடைக்கும். ஒரு நினைவுகூட நமக்கில்லையாகில் அவன் எப்படிக்கொடுப்பான். நாம் ஒழித்துத்தள்ள வேண்டியபொருள்களில் இவைகளை விட்டொழிக்கவேண்டும் என்கிற நினைவும், அடையவேண்டிய பொருளாகிய பரமபுருஷனிடத்தில் அவன் தான் அடையத்தகுந்த பொருள் என்கிற எண்ணமும் கொண்டால், நமக்கு மோகூதம் ஸூலபம் இந்த எண்ணம் கூட இல்லாவிடில், மோகூதமடைவது அரிது என்கிறார். புண்ணொரத்தை என்றும் 'திண்ணை முந்தக்கட்டிப் பலசெயவினை வன்கயிற்றால் புண்ணை மறையவாருது' என்றும் சொல்லுகிறபடி மாமஸம், ரத்தம், சீழ் முதலிய நாற்றமுள்ள பதார்த்தங்களை மேலே அழகாய்த் தோன்றும்படி நோலால் பூபுக் கட்டியமைத்த இந்த சரீரத்தின்

தன்மையை நன்றாய் ஆலோசித்துப் பார்த்து, இந்த சரீரம் அழியக் கூடியது: அநர்தகங்களை விளைவிக்கக்கூடியது. விட்டொழிக்க வேண்டியது என்று நிச்சயத்தை அடைந்தால் இச் சரீரமே ஆத்மா எனகிற இருள்விலகும் பிறகு உள்ளிருக்கும் ஆத்மாவைப்பற்றிய ஞானம் கொழுந்துவிட்டுக் கிளம்மினாலு ஸர்வேச்வரனைச் சரணமடையவேண்டுமென்ற புத்தி உண்டாகும் அதாவது ஆகமாவின் ஸ்வபாவமான சேஷத்வத்தை உணர்ந்தால் பரமபுருஷனை அடைய வேண்டுமெனகிற நினைவு உண்டாகும் ஆனமின்பு இப்பூமிபை கோரப்பற்களில் வைத்துத் தூக்கிக்கொண்டுவந்த ஞானப்பிரானை எனகிற வராஹமூர்த்தியின் திருவடியை யடையவேண்டும். இப்படி சரீரத்தில் இகழ்ச்சி தோன்றி, ஆத்மாவைப் பற்றிய ஞானம் தலை உயர்த்து, வராஹபகவானை சரணமடையாவிடில் பராபதம் ஒருக்காலும் கிடைக்காது. ஆதலால் அடையவேண்டிய புருஷனிடம் ருசி பிறந்து அவனை ஆசிரயிக்கவேண்டுமென்ற ரூபியிறுது

கீழ்ப்பாட்டில் நரசிங்கனை நினைத்ததால் அதற்கு முந்திய அவதாரம் நினைவிற்குவர இப்பாட்டில் வராஹ பகவானைப் பேசினார்.

வானுகித் தீயாய் மறிகடலாய் மாருதமாய்
தேனுகிப் பாலாம் திருமாலே—ஆனாப்ச்சி
வெண்ணெய் விழுங்க நிறையுமே, முன்னொருநநாள்
மண்ணை யுமிழ்ந்த வாயிறு.

(92)

வான் ஆகி	ஆகாசமாகியும்	மண்ணை	{ அமுதுசெய்திருந்த பூமியை
தீ ஆய	தேஜோரூபனுகியும்	உமிழ்ந்த	வெளிப்படுகதின
மறி கடல ஆய	{ அலைவெறியும் ஸமுத்ரமாயாகியும்	வயிறு	உன் வயிறு
மாருதம் ஆய	காற்றாய் ஆகியும்	ஆன ஆய்ச்சி	{ பசுக்களைமேய்க்கும் குடியில் பிறந்த இடைச்சிக்களுடைய
தேன் ஆகி	தேன போலும்	வெண்ணை	வெண்ணையை
பால் ஆம்	{ பால்போலும் போகயமான	விழுங்க	சாப்பிடுவதால்
திருமாலே	பரமபுருஷனே!	நிறையுமே	நிறைந்து விடுமோ?
முன்னொருநாள்	{ முன்னொருகாலத்தில்		

வானுகி:—இப்பாட்டில பகவான் தன்னை ஆச்ரயித்தவர்களுடைய ஸம்பந்தம்பெற்ற வஸ்துவினாலேயே சரீரதாரணம் செய்கிற ரென்கிறார். ஆகாசம் முதலிய பூதங்களுக்கு நிர்வாஹகனாயிருந்து கொண்டு இந்த அண்டத்தில வாஸம் செய்கிற ஜீவராசிகளுக்கு ஈக்ஷகனாயிருப்பவனே ! ஸர்வரஸ:, ரஸோவைஸ* என்கிறபடி பருகப் பருகத் தேனபோல இன்பமாயிருப்பவனே ! பால்போல பரம்போக்யமாகப் பிராட்டியுடன் கூடியிருப்பவனே ! நீ கிருஷ்ணனாய் அவதரித்து இடைச்சிசுகள வைத்திருந்த வெண்ணையைக் களவுசெய்து புசித்தாயே ; அது எதற்காக ? உன்னுடைய பசியைப் போக்கவேண்டுமென்கிற எண்ணத்தாலோ ? அப்படியாகில் அவ் வெண்ணையால் உனக்கு எப்படிப் பசி தீரும் ? முன்பு பிரளயகாலத்தில் உலகங்களெல்லாவற்றையும் உண்டு பிறகு வெளிநாடு காணவுமிழ்ந்து விட்ட உன்னுடைய வயிறு இந்த வெண்ணையால் நிறைந்துவிடுமா ? ஆதலால் நீ எதற்காக இடைச்சியர்களுடைய முடைநாற்றமுள்ள வெண்ணையை விழுங்கினாய் என்று பகவானேயே வினவினார். இப்படி வினவிய ஆழவாருடைய கருத்து யாதெனில், பூரீய:புத்தியானவன் உபயவிபூதிநாதனாயிருந்தபோதிலும் தன்னிடம் அன்புகொண்ட அடியார்களுடைய ஸம்பந்தம்பெற்ற பொருளால்கூட ஆத்மதாரணம் செய்கிறான். அவன் வெண்ணையுண்டது பசி தீர்த்துக்கொள்வதற்காகவல்ல தன்னிடம் பேரன்புகொண்ட இடைச்சியர்களுடைய தாவயமான வெண்ணையைச் சாப்பிடாமலிருந்தால் அவனுடைய தேஹம் தரியாது. அப்படித் தன்னுடைய அடியார்களிடம் அவனுக்கு ஒரு பேரவா குடிகொண்டிருக்கிறது. தன் அடியார்களுடைய தாவயம் கிடைக்காவிடில் உபயவிபூதியையும் ஒரு ஐச்வர்யமாக நினைக்கிறதில்லை. தன்னையும் நொந்துகொள்ளுகிறான். இப்படி அடியார்களிடம் ஒரு விலக்ஷணமான ஆசையுள்ளவனென்பது.

வயிறழல வாளுருவி வந்தாணை யஞ்ச

எயிறிலக வாய்மடுத்த தென்றீ—பொறியுகிரால்

பூவடிவை யீடழித்த பொன்னாழிக்கையா, நின்

சேவடிமே லீடழியச் செற்று.

பூவடிவை	{ புஷ்பத்தின் ஸௌகுமாரயததை	அஞ்சு	{ அவன் பயப்படும படி
ஈடு அழித்த	{ அடியோடு திரஸ கரித்ததான	நின் செ அடி மேல்	{ உனது சிவந்த திரு வடிகளின்மேல் போட்டுக்கொண்டு
பொன் ஆழி கையா	{ அழகான சகரமேந சிய கையை யுடை யவனே	பொறி உகி ரால்	{ பலவாணமான நக ங்களால்
வயிறு உழல்	{ என்னவிளையுமோ வென்று வயிறு எரி யுமபடி	ஈடு அழிய செற்று எயிறு	{ கட்டுக்குலையுமபடி கொன்று (பின்னும்) பறகள்
வாள் உருவி	{ கத்தியை உருவிக கொண்டு	இலக	{ வெளியில் தெரி யுமபடி
வந்தானே	{ சண்டைசெய்வந த ஹிரணயனே	நீவாய மடுத தது என	{ நீவாயை மடித்துக் கொண்டு வீற்றிருந எதற்காக? [நது

கீழ்ப்பாட்டில் அவனுடைய ஆச்சரிதவாதஸலயம் என்கிற குணம் பேசப்பட்டது. அக் குணத்தால் உண்டாகும் பயனைப் பேசுகிறாற்பாட்டில்.

வயிறுழல் :—புஷ்பங்களுடைய ஸௌகுமாரயததை இல்லையென்று சொல்லலாம்படியான ஸௌகுமார்யத்தோடுகூடிய சக்ர மேந்திய கையையுடையவனே! நீ முன்னொருநாள பிரஹ்மாதனுக் கென்று அரியாய் வந்தபொழுது, உன்னை எதிர்ப்பதற்கு, பார்ப்பவர்கள் நடுங்குமபடியாக வாளை யுருவிக்கொண்டுவந்த இரணியனை நீ மிகுந்த சினங்கொண்டு உனது மெல்லிய திருக்கைகளால் பிடித்திழுத்து மடியிலே பொகட்டுக்கொண்டு கைநகங்களால் இருபிளவாய்க் கிழித்துக் கொன்ற பின்பும் கோபம தோன்றும்படியாக பற்கள் வெளியே தெரியும்படி வாயை மடித்துக்கொண்டு வீற்றிருந்தாயே! அது எதற்காக? எதிரியைக் கொல்வதற்கு முன்பு கோபம் இருக்க வேண்டியது நியாயம். கொன்றபின்பு கோபம் எதற்காக? பயங்கரமான கோரப்பறகள் வெளியே தோன்ற ஒருவரும் நெருங்க முடியாத கோபம் வீச உட்கார்ந்ததன்பயன் யாது; என்று வினவினார். இந்தக் கேள்வியால் நாம் அறியவேண்டியது யாதெனில், விரோதிகளை நினைத்து அஞ்சுகிற ஒருவன கோபமுள்ளவனை அடைந்தால்தான் நிர்ப்பயனாயிருக்கலாம். கோபமே கிடையாத ஒரு புரு

ஷன், தன்னை ஒரு மனிதன் சாணமடைந்தால், அவனைக் காப்பது முடியாதகாரியம், சாணாகதனுடைய விரோதிகள் தன்னை நலியவந்தால் அவர்களை வெல்லவேண்டிக் கோபத்தைத் தேடவேண்டும்; கோபத்தாலன்றி சதருவை வெல்லமுடியாது. அதற்காகத்தான் கோபம் என்கிற குணம் ரக்ஷணுக்கு அவசியம் வேண்டியதே. இராவணனால் அடிபட்ட ஹனுமான் மிகவும் நோவுபட்டு நிற்க, “ததோ ராமோ மஹாதேஜா ராவணேந க்ருத வ்ரணம் | தருஷ்டவா ப்லவசசநாதூலம் கோபஸயவசமேயிவான ||” என்று பூநீராமபிரான் கோபமிட்டவழக்கானா என்றார். ஆகலால் சாணமடைகிறவன் தன்னுடைய சத்ருக்களை நசிக்கவல்ல கோபமுள்ள சாய்யளிடை சரணம்புகவேண்டும். ஆனதுபற்றி திருமங்கையாழ்வாரும் “கடிகொள பூம்பொழில் காமருபொயகை + கொண்ட சீற் றுமொனனுண்டுநதிந்து உன அடியனேனும வந்தடியிணையடைந்தென் அணிபொழில் திருவரங்கத்தமமானே” என்று சத்ருக்களை அடக்கவல்ல கோபம் ஒன்று உன்னிடமிருக்கிறதென்று தெரிந்து கொண்டு நான் உன் திருவடிகளை அடைந்தேன் என்கிறார்.

ஆகலால் இரணியன் செறற பின்பும் பெருமான் கோபத்துடன் வீற்றிருந்ததற்குக் காரணம், நம்போன்றவரும் அடியார்களுடைய விரோதிகளை அழிக்கவல்லதான கோபத்தைக்கண்டு அவனை ஆசிரயிக்கவேணுமென்று தெரிந்துகொளவதற்காகவென்பதே; ஆசிரித விரோதிகளிடம் உண்டான கோபம் அடியார்களுக்குத் தஞ்சமென்று கொள்க.

வயிறழல்:— இரணியன் யுத்தத்திற்கு வரும்பொழுது இப் பொழுது என்ன விளையப்போகிறதோ வென்று உன்னைச் சேர்ந்தவர்கள் வயிறுபிடிக்கிறார்கள் பாவனுப்கர்ஷத்தாலே அப்பொழுது இரணியன் நருஷ்ஹமனோடு போராடிய வருவதாகவே நினைத்து ஆழ்வார வயிறொறிகிறார் என்பதும் தோன்றும்.

சேவடிமேல்:— உனது பக்தர்களுக்குப் புகலிடமான திருவடிகளில் இரணியனை வைத்துக்கொண்டாயென்றும் வருந்துகிறார்.

.செற்றெழுந்து தீ விழித்துச்சென்றவிந்த வேழமலகும்
மற்றிவையா வென்று வாயங்காந்து—முற்றும்
மறையவற்குக் காட்டிய மாயவனை யல்லால்
இறையேனு மேத்தாதென் நா. (94)

எழுந்து	{ லோகத்திலுள்ள பொருள்களையெல் லாம ஸமஹரிககப் போகிறேனென்று எழுந்துகிளம்பி	சென்ற	{ எனனுள் சென்றி ருககின்றன என்று சொல்லி
தீ விழித்து	{ நெருப்பு வீழும்படி பாத்தது	ஆ என்று வா ய அங்காந்து	{ ஆவென்று வாபை நன்றாய் திறந்து
இந்த ஏழு உல கும்	{ இந்த ஸப்தலோக ங்களையும்	மறையவற்கு	{ வைதிகரான மாக கண்டேய முனிவ ருக்கு
சென்று	{ தொலையுமபடி செய்து	முற்றும்	{ ஸகலலோகங்களை யம்
மற்று	{ பிறகு	காட்டிய	காண்பித்த
இவை	{ அழிந்துபோனவை யெல்லாம்	மாயவனை அல்லால்	{ மாயாவியைத்தவிர மற்றவனை
		என நா	எனது நாககு
		இறையேனும்	கொஞ்சமேனும்
		ஏத்தாது	துதிசெய்யாது

விரோதிகளை விலக்குவதற்குப் பரிசுமான கோபமும் அவனிட
மிருக்கிறது. ஆதலால் விரோதிகளைக்கண்டு பயப்படுகிறவனைவாரு
அவனை ஆச்ரயிக்கலாமென்றார் கீழ்ப்பாட்டில். அவனையலவதொரு
வனை என் நாக்கு எழுந்து பேசாது என்கிறார். இப்பாட்டில்.

செற்றெழுந்து:— ஒருநாள, பிரளயத்தை நேரில் பார்க்கவேண்
டுமென்று ஆசைப்பட்ட மார்க்கண்டேய முனிவருக்கு அவர் விரும
பியபடியே பிரளயத்தைக் காண்பிவித்த மாயவனைத் தவிர மற்றொரு
வனை என் நாக்குத் துதி செய்யாது என்கிறார்.

எம்பெருமான, உலகங்களில் அதர்மம் மிகவும் தலையெடுக்க,
அதனால் மிகுந்த சினங்கொண்டு எழுந்து தீபபொற் பறையும்படி
கண்களால் பார்த்து, எல்லாப்பொருளையும்மழித்துத்தன் ஒருவயிற
றிலே அடக்கிவைத்திருக்கும் காலத்திற்குப் பிரளயகாலம் எனப்

பெயா. சிஞ்சிவியான மார்க்கண்டேய முனிவன், பத்திரந்திக கரையில கவமசெய்து நரநாராயணாகளை தர்சித்து “நான பிரளயத்தை நேரில் பாரககவேணும்” என்கிற வரத்தை வேண்டினார். அவர்களும அப்படியே ஆகட்டும் என்று அருள்செய்து சென்றார்கள். பிறகு பகவானுடைய ஸங்கல்பத்தால் பிரளயம் தோன்றிற்று. அலையெறியும் கடல இப்பரந்த பூமியெங்கும் பெருகி எல்லாவற்றையும் அழித்துப் பெருத்தமுழங்ககத்துடன் பொங்கிக்கொண்டிருந்தது. மார்க்கண்டேய முனிவன் மட்டும் அலைகளால் அடிக்கப்பட்டு மிகவும் வருந்திக் கரைகாணமுடியாது தவிக்கவே, ஒரு ஆலிலையில் படுத்துறங்கும் ஒரு குழைநகையைக் கண்டார் கண்டதும் அக்குழைநகை தன் வாயைத் திறந்தது முனிவனும் அக்குழைநகையின் வாயில் புகுந்து வயிற்றிலே சென்று பார்க்கும் கால, உலகங்களெல்லாம் அவரு பரமஸுகமாக நெருக்கமின்றி வலிப்பதைக்கண்டார். உடனே பெருமகிழ்ச்சியடைந்து, அக்குழைநகை தான் ஸ்ரீமந் நாராயணனென்று கிச்சயித்தது அவனுடைய பாதவத்திலீடுபட்டார் என்பது.

நாவாயி லுண்டே நமோ நாரண வென்று

ஓவா துரைக்கு முரையுண்டே—முவாத

மாக்கதிக்கண் செல்லும் வகையுண்டே, என்னொருவர் தீக்கதிக்கண் செல்லும் திறம். (95)

நா	{ பகவநாமங்களைச் சொல்லுவதற்குக் கருவியான நாகு	முவாத	திருமபிவராதபடி
வாயில	{ எல்லா ஜனங்களுக்கும் வாயிலேயே	மாக்கதிக்கண்	{ பரமபுருஷாததமானமோகூட்டில்
உண்டே	{ ஸருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறதே	செல்லுமவகை	{ சோவதற்குரிய மார்க்கமு
ஓவாது	ஓயலின்றி	உண்டே	இருக்கிறதே (இங்ஙனமிருக்க)
உரைக்கும்	{ சிரமமின்றி சொல்லக்கூடிய	ஒருவா	சிலா
நமோ நாரண	{ திருமநதிரமாகிற	தீக்கதிக்கண்	தூமார்க்கங்களிலே
என்னுமஉரை	{ சொல்லும்	செல்லும்	திறம் { போகிறவிதம்
உண்டே	{ உலகில் இருக்கிறதே	என	{ என்னகாரணம் பற்றியோ? (தெரியவில்லை.)

அவனை அடைவதற்குரிய பரிசுக்களை தேடிச் செல்ல வேண்டாம். எல்லாவிடத்திலும் ஸுஸபமாக அகம்படுமெனக் குறிப்பாட்டில்.

நாவாயிலுண்டே — அந்த ஸாவேசவாஸுடைய நாமங்களைச் சொல்வதற்கெனவே நாகுது என்று இருநரிபம் எல்லாருடைய வாயிலும் பகவானால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சில மந்திரங்கள் தூறு, ஆயிரம், என்று எண்ணிக்கையுள்ள எழுத்துக்களால் அரைக்கப்பட்டு, ஒரு துணை சொல்லிமுடிக்கால் சிரமப்பட்டுத் துழைக்கவிட்டு இளைப்பாற வேண்டுமென்பதாக விருத்திர அப்படிக்கல்லாமல், நாமமின்றி ஓபாமல் சொல்லும்படி நேராராணு என்கிற சிறுவன்கூடாக்கூடம் நேரார வித்திராகவே இருக்கிறது. நாவால் இருமந்திரத்தைச் சொன்னால் நேராரிவாராபடி பாரபதத்தை அடைகிறது. அச்சு நேராரமாராக்கூடம் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது, என்றதால் ஐயாவதெல்லாம் நாகுத்திறகுச் செல்லும் மாரக்கங்கலில் பிரவேசிக்கிறான் என்று மாராணேர தெரியவில்லை என்பதுகூடா. அவனை மேல்குதுவதற்கென்று நாமில் படைக்கப்பட்டிருக்கும் நாவைக் கொண்டே நாம் பாகுதுடைத்து வல்லாயிருக்க, விண்வாய்களைப் பேயிற் கொண்டு வாழ்க்கைகளை பாழாக்குகின்றேன் என்று ஆழ்வார் வருங்குகூடா. 'நாராயணேதி சபதாஸ்தி' வாகஸதி வசவாத்திணி | தகடபி நாகே கோரே புகந்தீநீ பத தந்தூ' என்கிற பிரமாணமும்கூடா.

ஒவாதுரைக்குடி உரை — மந்திரங்கள் அகம்படு, எழுத்துக்கள் உளளனவாகவிருந்தால் உச்சரிக்காமல் அடிக்கடி துழைக்கவிட்டு, முடிந்தபின்புற ஒரு நாழி இளைப்பாற்றவேண்டியிருக்கும். அப்படியின்றி சிறிதும் சிரமப்படாமல் எப்பொழுதும் சொல்லத்தகுந்த சிறுவன்கூடாம் என்றபடி.

திறம்பா தென் நெஞ்சமே செங்கணமால் கண்டாய்
அறம் பாவமென்றிரண்டு மாவான்—புறந்தானிம்
மண்தான் மறிகுடல்தான் மாருதந்தான், வான்தானே
கண்டாய் கடைகட்பிடி. (96)

என் நெஞ்சமே	என் நெஞ்சே	வான்	ஆகாசமு
செம கண	{ சிவந்த கண்களை யுடைய	புறமாந	{ இவைகளுக்கு அப பாலுள்ள மஹாதாதி சுவங்களும
மால் கண	{ ஸாவேச்வரன் டாய { அல்லவா,	(இவை + வினைத்துக்கு)	
அறம பாவம்	{ புண்யம் பாபம் என்று { என்கிற	தானேகண்	{ அவ்வதான் ஸ்வாமி டாய { யாவன்,
இரண்டும்	{ இரு வினைகளுக்கும் ஆவான் { ஸ்வாமி,	கடைகண்	{ நன்றாய் சிந்தித்துப் பாபக்துமளவில்
இம் மண்தான்	இப்பூமியும்	பிடி	{ இந்த ஆதரம் சத்ய மறிகடல்தான் அலைமடியுட கடலும்
மாருதம்தான்	காற்றும்	திறம்பாது	மாறாது

கீழே நாட்டார் அநியாயமாக நாகத்தை அடைகிறார்களே என்று வருந்தினார். உலகத்திற்காக ஒருவன் வருந்துவது உசிதமல்ல என்று கருதி தம் நெஞ்சுக்கு உபதேசிக்கிறார்.

திறம்பாது:—நான் சொல்லுவதையெல்லாம் தப்பாமல் கேட்கிற நெஞ்சமே! தர்மங்களைச் செய்கு அநாமங்களை விலக்கியிருக்கும் நமக்கும், புண்யம் பாபம் என்கிற இருவினைகளுக்கும், பஞ்சபூதங்களுக்கும், மஹத், அஹங்காரம், முகலிப தத்வங்களுக்கும், ஆக எல்லாவற்றிற்கும் ஸ்வாமியானவன் தாமஸ் புஷ்பமபோல் சிவந்த கண்களையுடைய நாராயணன் தான். எல்லாம் அவனிட்ட வழக்காயிருக்கும் என்கிற இவ்வர்த்தத்தை ஸத்யமாய் நினை. இவ்விஸமசயப்படாதே; புண்டரீகாக்ஷன் தான் ஸாவ ஜகத்துக்கும் ஸ்வாமி என்று தன் நெஞ்சுக்கு உபதேசிக்கிறார்.

அறமபாவமென்றிரண்டுமாவான் —நாம் செய்கு புண்யபாபரூபங்களான வினைகள் மோக்ஷதையடைவதற்குத் தகுந்த காரணமாவனவே என்று நெஞ்சம் வருந்தவே, அறமபாவமென்றிரண்டும் அவனே என்றார். பூரிவைஷ்ணவ மந்திரம் பரமவர்மனடைய நிகரஹமே பாபமென்றார், அது பரஹமே ஸம்ஸ்கிருதமென்றார், கொள்கையாதலால், அவன் நிகரஹஸங்கல்பத்துச் சிவனே நாகாதிகளும் ஸத்யலோகமானவராவது உலகங்களில் பேசுகின்றவர்களை அநுபவிக்கட்டும் என்கிற அநுகரஹ ஸங்கல்பத்தை விடவே ஸத்யலோ

கமளவான உலகங்களுமா நமக்குத்தடையின்றி ஒழியும் என்று
கருத்துக்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார்

தன்னுடைய நெஞ்சு, இப்பொழுது நாம் பகவதபரர்களாக
வேயிருந்தபோதிலும், இனிமேல் நாம் பாபங்களைச் செய்து
கெட்டுப்போனால் என் செய்வது என்று வருந்த “அறம்பாபா
மென்றிண்மொவான” என்றார் (ஏஷ ஏவ ஸாதுகாம காரயதீயமே
ப்யோ லோகேபயோ உநநிநீஷதி) எவ்வின உபாந்த லோகங்களுக்கு
போகவேண்டுமென்று தான் நினைக்கிறானே அவனை புண்டங்கள்
செய்யுள்படி. செப்கிறான், எவனை கீழே தள்ளவேண்டுமென்று
விருள்புகிறானே அவனை பாபங்கள் செய்யுள்படி செப்கிறான் என்
றுபடி, அவனை புண்ட பாபங்களைச் செய்யுள்படி ஏவுகிறான் நாம்
ஸர்வ ஜகத்துக்குள் ஸ்வாமியை எப்பொழுதும் நினைத்திருக்க நம்மை
நாகத்தில் தள்ளவேண்டுமென்று அவன் விரம்புவனா? ஆதலால்
நமக்கு இனிமேல் பாவம் ஸர்ப்பவியாது என்று கொண்டு அருளிச்
செய்தார் என்று சிலர் கொள்கை

புண்டபாபங்கள் அவ்வீச்சொனதீனமாகலால், இது வரையில்
செய்தவினைகளுக்கும் இனிமேல் செய்யபபோகும் வினைகளுக்கும்
நாம் அஞ்சவேண்டியதில்லை. நாம் அவனையே நினைத்திருப்போம்
என்று கொண்டு அறம்பாவமென்றிண்டும் அவனென்றார்
என்றும் சொல்லலாம்.

பிடிசேர் களிற்றளித்த பேராளா! உன்றன்
அடிசேர்ந்தருள் பெற்றாளன்றே—பொடிசேர்
அனற்கங்கை யேற்றா னவிர்சடைமேல் பாய்ந்த
புனற் கங்கை யென்னும் பெயர்ப்பொன். (97)

பிடிசேர்	{ பெண்யானையுடன் சோந்து வாழ்ந்த	பொடிசேர்	{ சாம்பலாகும் விபூதி யில்சாய்கின்ற
களிற்று	{ கஜேந்திரனாகிற யானையை	அனற்கு அம் கை ஏற்றான	{ நெருப்புக்கு கண் கையை அழகாயவந் தின ருதரனுடைய
அளித்த	ரக்ஷித்த		
பேராளா	{ பெருந்தன்மை யனை	அவிர சடை மேல்	{ ஷளிககின்ற சடைமேல்

பாயந்த	பாயகிற	உவா 2 ள அடி (உன்னுடைய திருவ
புனல்	ஜலதகையுடைய	சோகது 1 டியை அடைந்த
கவகை என்	கவகை என்னும்	அருள் பெற
மும் பெயர்	பெயர் கொண்ட	உலகத்தை பரிசுத்த
பொன்	பெண	மாக்குமபடி அருளோ
		அடைந்தாள் அல
		லவா

கீழ்ப்பாட்டில் “அறாபாவமென்றிணைமாவான்” என்றதை விவரித்துக்காட்டுகிறாற்பாட்டில்

பீடினோ--பாவமுப அறமுப அவன்தீனமாயிருக்கும் என்றார். அதை எளிதில் அறிந்துகொள்வதற்கு இரண்டு உதாஹரணங்களைக் காட்டுகிறார். இந்நிரத்யுமனன் என்பாரொரு அரசன் புகழ் போக நிரதனுயிருந்தான். ஒரு நாள் அகஸ்திய முனிவர் அவனருகே செல்ல, அரசன் யோகாபயானததிலே ஆழ்ந்து நுழைபடியால் அம்முனிவரை வரவேற்று உடசரிக்கவில்லை அதனால் புலியொரு கோபமகொண்டு நீ யானைபோல் மகாந்தனுயிருந்தானால் யானையாய் சிறப்பாய் என்று சபிக்க அரசனும் யானையாய் பிறந்து, காட்டில் பல பெணயானைகளோடு திரிந்துகொண்டிருந்தான் இது இவ்வாறு மிருக ஹ்யஹூ என்கிற மந்தாவன ஜலத்தில்தவம் செய்து கொண்டிருந்த தேவலா என்ற முனிவரைப் பார்த்து ஜலத்திலுள்ளோர் என்று அம் முனிவருடைய காலைப்பிடித்து இழுத்தான் அந்த னால் சினமகொண்ட முனிவர அவனை முதலையாய்பிறப்பாய் என்று சபித்தார் அவனும் முதலையாய் பிறந்தான் அம்முதலை பெரிய கையில வாக்மசெய்துகொண்டிருந்தது காடுகளில் சாபத்தால் பெண்யானைகளோடு திருந்துகொண்டிருந்த அந்தயானையுமே பூவும் வாஸனையால் பகவானை பூஜிக்கவேண்டுமென்று கருதி பொய்கையில் பூக்கொய்யுமபொழுது அம் முதலையால் இழுக்கப்பட்டு துன்பப்பட்டு பாதேவதைபை அழைக்க, அத்தேவதையும வந்தாண்டததிலிருந்து விரைந்துவந்து சகாயுதத்தால் அம்முதலையை வென்று யானைக்கு அருள் புரிந்தது என்கிற வரலாறு மிகப்பாஸித்தமே பாவத்தின பயனுக்கப்பிறந்த கஜேந்திரனுக்கு அருள்புரிந்தானென்றால் பாவம் அக்கஜேந்திரனுக்குப் பிரதிபத்தகமாகவில்லை என்பதுதேதானது. ஆதலால் பாவம் அவனுக்கதீனமாயிருக்குமென்பது நன்கு விளங்குக. அக்கியை கையிலேநதினவனான

ருக்ரனுடைய சிரஸ்ஸிலே பாயங்க கங்கை, பாவநாரத்தம் ஐடா மதயே ததார சிரஸாஹர. எனனும்படி அவ்ணையும் சுததிசெய்யும்ப டிகுகுப, மறனும தன்னில் ஸநானம் செடபவர்க்ளையும் பரிசுத்ததார்க் குமபடிக்கும், சுததிசுதவமென்கிற ஒரு பெருமைபடைத்தது உன் திருவடிபைகிசாந்தகாலல்லவோ என்கிறா. கங்கையில் ஸநாநம் செபதவநகவாக்ளே மஹாஸுநருதிக்கா என்று உலகத்தில் சொல்லுகிறார்கள். எல்லாயும் ஸுக்ருதிகளாகச்செய்யும் தன்மை அகங்காநகிகுது உன் திருவடி ஸம்பந்தத்தகாலல்லவா? உன் திருவடியில் பிறந்ததினாலன்றோ இப்பெருமை கங்கைக்கு; என்றா. ஆதலால் ஸுக்ருதமும் அவனதீனமென்று எனில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

இப்பாட்டின் நான்காமடியில் “கங்கையென்னுந் பேர்ப்பொன்” என்றும் சிலா பாடமுரைப்பா.

பொன் திகழுமேனீ புரிசடையம் புண்ணியனும்
நின் றுகம்தாய நெடுமாலும்—என்னும்
இருவரங்கத்தால் திரிவரேனும், ஒருவன்
ஒருவனங்கத் தென்றுமுளன். (98)

பொன்	ஸவாண மஃபால்	என்னும்	எப்பொழுதும்
திகழும	வீளவகுதிற்	ஒருவா அங்க	நூரணடு போகளாய
மேனி	சரீரகூதையும்	சகால் விரிவா	சனிததனியான
புரிசடை	பின்னப்பட்ட	ஏனும்	வடிவுடன் திரிந்த
	ஐடையையும்		போதினும்
	உடையவனும்	ஒருவன்	அவர்களுள் ஒருவ
அம் புண்ணிய	நல்ல ஸாதனரூப		னான ருதரன்
னும்	ஸுக்ருதத்தைச்	ஒருவன் அங்	மற்றொருவனாகிய
	செய்த ருதரனும்	கதன்	திருமாலுடைய
சிவனு உலகம்	நின்று கொண்டு பிர		திருமேனியில்
ராய	பருசங்களை அநந	என்னும்	எக்காலத்திலும்
நெடு மாலும்	திருமாலும்	உளன்	வாஸம் செய்பவன்.

பெருமான் திருவடியிலிருந்து பெருகிய கங்கை சிவபெருமா னையும் பரிசுத்தஞ் செய்கது என்று கீழ்ப்பாட்டில் சொன்னது பொருந்தாது. அரனும் ஒரு தெய்வமென்று உலகில் வழங்கப்படு

கிறது காணப்படவில்லையா என்று சிலர் வினவு, அரனுடைய பெருமையும் அவனுடைய சரீரம் என்கிற வாகாரத்தால்தான் என்று காட்டுகிறார்.

பொன்—பொன்போல பிரகாசிக்கிற மஞ்சள் நிறத்தவனும சடைதரீததவனுமான ருத்ரனும் திரிவிக்ரமாவதாரம் செய்து உலகங்களை அளந்த நாரணனும் தனித்தனியே வெவ்வேறு ரூபங்களுடன் வெவ்வேறு தெய்வங்களாகக் கொண்டாடப்பட்டாலும், ஒருவன் ஒருவனுடைய திருமேனியில வாஸம் செய்கிறான். ருத்ரன் நாரணனுடைய திருமேனியைப் பற்றியே நிற்கிறான். ஆனது பற்றியே அவனுக்குப் பெருமை. (பச்சையகாதசமே ருத்ராந தக்ஷிணம் பார்ச்வமாச்சரிதாந), வலச்சன்ன திரிபுரமெரித்தவன்” என்பவைகளையும் காண்க.

புரிசடையம் பண்ணியனும்—என்பதால் ஒரு ஸாதனத்தைச் செய்கே ருத்ரன் இப்பெருமை படைத்தான் என்பது அவனுடைய சரீரமே காட்டும் என்கிற பொருள் விளங்கும். மகாதேவ ஸாவமேதே மஹாத்மா ஹுதவாத்மாநம் தேவதேவோபபூவ என்பதையும் காணலாம். தபோபலத்தால் பெருமை படைத்தவன் ஒருவனதுடம்பைப் பிடித்துக்கொண்டிருப்பவன் என்பதுபற்றி ருத்ரன் பரதேவதையன்று என்றபடி.

உலகம் தாய நெமோலும்—இக்கால கர்முடைய தலையோடு அான் தலையோடு வாசியற எல்லார் தலையிலும் திருவடியை வைத்தவன் என்பதுபற்றி நாரணனுடைய பரத்வம் பாச்சுக் தெரியவரும்.

“அங்கத்து என்றுமுளன்” ஒருவனுடைய (சரிய: பதியினுடைய) திருமேனியில் வஸிப்பவன். அல்லது ஒருவனுக்கு சரீரம் என்றே சொல்லப்படும் தன்மையனாகவுமாம்

உளன் கண்டாய் நன்னெஞ்சே உத்தமனென்றும்
உளன் கண்டாய், உள்ளுவாருள்ளத்—துளன்கண்டாய்
வெள்ளத்தினுள்ளானும் வேங்கடத்துமேயானும்
உள்ளத்தினுள்ளா நென்றோர். (99)

நல நெஞ்சே	{ எனக்கு அதுகூல	உள்ளத்து	நெஞ்சில
	{ மான் நெஞ்சே	உள்ள கண்	{ கிதயவாஸம் செய்
உகதமன்	புருஷோத்தமன்	டாய	{ கிருண காண்;
உள்ளகண்	{ நம ஸத்தைக்காக	வெள்ளத்தின்	{ பாற்கடலில் பள்ளி
டாய	{ இருக்கிறான் காண்;	உள்ளானும்	{ கொண்டவனும்
என்றும்	எக்காலத்திலும்	வேங்கடத்து	{ திருமலையில்
உள்ளகண்	{ நமமைக் காப்பதற்	மேயானும்	{ வலிபபவனும்
டாய	{ காக இருக்கிறான்	உள்ளத்தில்	{ நம நெஞ்சில்
	பா, உள்ளான்		{ வந்திருக்கிறான்
உள்ளுவா	{ கண்ணி நினைப்பவா	என்று	என்று
	{ கருடைய ஓர்		அறிந்து கொள்

கடைசியாக இரண்டு பாசுங் களால் தமது நெஞ்சுக்கு ஸ்ரீய: பதியின் பரத்வத்தையும் நித்பத்வத்தையும் உபதேசித்தது விட்டுப் பிரபந்தத்தைத் தலைக்கட்டுகிறார்.

உள்ள கண்டாய்—நான் சொல்வதை உண்ணை என்று நம் புகிற நல நெஞ்சே! ஸாவேச்வரன் நம ஸத்தை பெறுவதற்காக எப்பொழுது முளன். அஃததிபாற்றமேதி சேத வேத | ஸந்தமேநம் ததோ விது: பரஹ்மத்தை என உளன் என்று அறிந்தானே அவன் தான் ஸத்தை பெற்றவன் என்றபடி நாம் ஸத்தை பெற வேண்டி அவன் உளஞையைப் பா, “ஆள்கின்றானுழிபான்” என்றபடி நம்மை ஸ்ரீபபதற்கென்றே அவன் எப்பொழுதும் ஸத்தைபெற்றிருப்பதையும் பார், அத்துடன் “அனைப்பார்க் கருத் துவான்” என்றபடி அவனை யார் நினைக்கிறார்களோ அவருடைய நெஞ்சிலே வலிக்கிறான் காண், அவன் திருப்பாற்கடலிலும் திருவேங்கடத்திலும் வலிபபதும் ஒரு பாகவதனுடைய நெஞ்சில வாஸம் செய்வதற்கென்றே ஒரு பாகவதனுடைய நெஞ்சு அகப் பட்டால் திருப்பாற்கடலையும் விட்டுவிடுவன் போலும். ஆகலால் பாற்கடலில் பள்ளியடாந்தவனும் வேங்கடத்தில் நின்றவனுமான ஸாவேச்வரன் நமமுடைய உள்ளத்தில் வலிக்கிறான் என்று நினை; வேங்கடத்தில் நின்றகொண்டு பாற்கடலில் படுக்கிறிருக்கிறான். நம உள்ளத்தில் இருவிதமாகவும் யுருப்பவனென்று கொள், ஆசரி தர்களுடைய நெஞ்சில் ஸாவர்காரத்தினும் வலிப்பான் என்பது தோன்றுகிறது.

ஆழ்வார சமஸ்து நெஞ்சு என்கிற ஒரு கருவியிருப்பதுபோல, உடமுடைய நெஞ்சுக்கும் ஒரு நெஞ்சு இருப்பதாகக்கொண்டு “உள்ளத்தினுள்ளானென்று ஓ” என்று உபதேசித்தது ஆதாரமற்ற சொல் என்று சிலா நினைப்பார்கள். அதற்குப் பரிஹாயம் தன்னுள் அடங்கிய நெஞ்சை, வேறு ஒரு மரிகின்று ஆரோபம் செய்கிற அளவு வினிதது செவிசாபக்கச்செய்து உபதேசிப்பதுபோல இது ஒரு ஆரோபித்துச் சொனை வராததைப்பென்று கொள்க.

இப்பாட்டில் பச்சவன் நாமமுடைய ஸ்தனக்கொருவேறிராமகிருவென்று, நம்மை என்றைக்குப் காப்பவனென்று, தானை நினைப்பவர்களுடைய நெஞ்சில் வாசம் செய்திருவென்னுமா, பின்பு உபதேசங்களில் நிக்பவாணம் செய்யும் பெருமானும் அடியார்கள் நிறுவனானும் ஒருவனை என்று, நெஞ்சுக்கு உபதேசித்ததாயிற்று ஓடியும் காடுதெய்த வொண்மலர் செடியும் ஈடியும் காணலா மென்னெஞ்சே—ஓடியில் தாயவனைக்கேசவனை தண்டுழாய் மாலைசேர் மாயவனையே மனத்துவவ. (100)

மென் னெஞ்சே	என் உள்ளமே	மனசுதவை	ஹருதயதாஸில
ஓர் அடியில்	ஒரு திருவடியின்	வைப்பினால்	வைத்தகொண்டால்
சாயவனை	உலகங்களை	ஓர் அடியும்	உலகையளர்த
	அளந்தவனும		திருவடியும்
கேசவனை	கேசியைக் கொன்ற	சாடு உடைத்த	சகடாஸுரனை
	வனும		உடைத்த
தனை	சீதனமான திருநக	ஒனை	அழகிய
துழாய்	துழாயால் கடடிய	மலர்	புஷ்பம் போன்ற
மாலை சேர்	மாலையோடு	சேர் அடியும்	சிவந்த திருவடியும்
	கூடினவனுமான	சார் அடியும்	ஆகவே ஹ்ரணம்
மாயவனையே	மாயாலியான பூமீம		திருவடிக்களையும்
	நாராயணனையே	காணலாம்	ஸ்கந்தாகரிக்கலாம்

ஓடியும்:—இப்பாட்டில், முன்னடிகளில் அவன் திருவடிகளை ஸாக்ஷாதகரிப்பதாகிற பரம புருஷார்த்தமும், பின்னடிகளில் உப புருஷார்த்தத்தைப் பெறுவதற்குவேண்டிய உபாயமும் சொல்லப் படுகிறது. ஒரு திருவடியால் எல்லாவுலகங்களையும் அளந்தவனும்,

கேசி என்னுமஸூரணைக்கொன்றவனும், திருத்தமிழாய் மாலையணிந்தவனுமான மாயாவினையே மனத்தது வைக்கவேண்டும். அவனை மனத்தால் எப்பொழுதும் த்யானிப்பது தான் உபாயம் என்றபடி. தாயவனை என்றதால் உலகத்தாரனைவா தலையிலும் திருவடியைவைத்துயயச் செயததுபற்றி நமக்கு விருமப்பபட்ட பொருள்களைக் கொடுப்பவன் என்பது விளங்கும். கேசவனை எனபதால் விரோதிகளைப் போக்குகிறவனென்கொண்டு நம் அநிஷ்ட நிவ்ருத்தியைச் செய்கிறவனென்று கொள்க. “தண்டுழாய் மாலேசோ” என்பதால் குணமில்லாவிடிலும் கூட, விடமுடியாத போக்யதை பேசப்படுகிறது. மாயவனை எனபதால் அவதாரங்களில் பல விசித்திரவடாராங்களைச் செய்து, ஆச்சரிதாசூணம் செய்கிறுனென்பது தோன்றுகிறது ஆகவே இஷ்டபாரபதியையும், அநிஷ்ட நிவ்ருத்தியையும் செய்துகொடுத்தப் பரமபோக்யனுமாய் ஆச்சரிதாசூணமே வ்யாபாரமுமாகவுள்ள பரமபுருஷனை மனத்தில் வைத்தால் (பக்தியோகம் செய்தால்) அவனது இரண்டடிகளையும் காணலாம் என்றதாயிற்று.

உலகெல்லாவற்றையுமளந்த திருவடியும் சகடாஸூரணை உதைத்த மறறொரு திருவடியும் நாம காணப்பெறலாம் என்றபடி. இங்கு ஈரடியும் என்கிற பதம் இல்லாவிடிலும் இரண்டு திருவடிகளையும் என்கிற பொருள் கிடைக்குமாயினும், அத்திருவடிகளுடைய போக்யதையிலே ஈடுபட்டு மீண்டும் ஈரடியும் என்றபதத்தைப் பரயோகித்தார். ஆகவே, இப்பாட்டில் எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை ஸாக்ஷாத் கரிப்பதுதான் புருஷார்த்தமென்றும், அவனை மனத்தில் வைப்பது தான் உபாயமென்றும், அவனை நமக்கு வித்த உபாயமாயிருந்து கொண்டு நமக்கு இஷ்டப்பார்ப்பி அநிஷ்ட நிவ்ருத்திகளைச் செய்து கொடுக்கிறுனென்று மிவ்வர்த்தங்களைத் தமது நெஞ்சுக்குப்பதேசித்துப் பிரபந்தத்தைத் தலைகட்டினார்.

சுபமஸ்து.

ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.

எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம்.

ஸ்ரீ தேசிகன் திருவடிகளே சரணம்.

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமத் நிகமாந்த மஹாதேசிகன்
அருளிச்செய்த

பிரபந்த ஸாரம்.

அருண் மிகுத்த தொருவடிவாய்க் கச்சி தன்னி
 லேப்பசி மாகத்திருவோணத்து நாளில்
 பொருண் மிகுத்த மறைவிளங்கப் புவியோருய்யப்
 பொய்கைதனில் வந்துதித்த புனிதா! முன்னாள்
 இருளதனிற் றண்கோவலிடை கழிச்சென்
 றிருவருடனிற்க மாலிடை நெருக்கத
 திருவிளக்காமென வையந்தகளி நூரும்
 செழும் பொருளை யெனக்கருள்செய் திருந்த நீயே.

பொருள்	{	அாததபுஷ்டி	வந்து உதித்த	வந்து அவதரித்த
மிகுத்த	{	யுள்ள	புனிதா	{ பரிசுத்தரான பொ
மறை விளங்க	{	வேகங்கள் (இவவுல கில) பிரகாசிகும	நீ	{ யகை முனிவரே!
புவியோர்	{	படியாகவும	முன்னாள்	முன்னொருநாள
உய்ய	{	பூமியிலுள்ளவாகள்	இருள்	{ இருள் சூழ்ந்த
	{	உஜ்ஜீவிகுமபடியா	அதனில்	{ இரவில்
	{	யாகவும	தண	குளிராக
கச்சி தன்னில்		காஞ்சி நகரத்தில்	கோவல	திருக்கோவலூரில்
பொய்கை	{	தாமரைத் தடாகத்	இடைகழி	{ (ஒரு முனிவருடை
தனில்	{	தில	சென்று	{ ய வீட்டின்) ரேழி
ஐப்பசி மாத		ஐப்பசிமாதத்தில் தி		யிலே போய
திருவோண	{	ருவோண நகரத்தி	இருவருடன்	{ பூதததார் பேயார்எ
தது நாளில்	{	ரமகூட்டிய சுபதினத்	நிற்க	{ என்கிறிருவாகளோ
	{	தில்		{ 0 நிறகுமனவில்
அருள் மிகுத்	{	கிருபையினால் பர்		
தது ஒரு வடி	{	பூணமான ஒரு	மால	{ ஐசாரிதாக்களிடம
வாய	{	வடிவத்துடன்		{ வ்யாசமேஹமுள்ள
				திருமால்

இடை	{ நடுவிலே வந்துங்	செழும	{ உயர்ந்த வேதார்த
நெருக்க	{ களை நெருக்கிட	பொருளை	{ தங்களை
திருவிளக்கா	{ உயரந்த விளக்குப	எனக்கு	{ அடியேனுக்கு
மென	{ போன்ற	திருநக	{ ஸமசயமின்றித்
வையந்தகளி	{ வையந்தகளி என்று		{ தெரியும்படி
நூறும்	{ ஆரம்பித்துப் பாடிய	அருள் செய	{ அதுகாஹம் செய்ய
	{ நூறு பாசாங்களா		{ வேணும்.
	கிற		

ஸ்ரீ காஞ்சி நகரத்தில் ஒரு தாமரைத்தடாகத்தில் ஐப்பசித் திருவோணத்திலவதரித்தருளின பொய்கை முனிவரை ஸ்ரீ தேசிகன் வணங்கி, அவர் அருளிய முதல் திருவந்தாதியையும் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் உயர்ந்த பொருள்களையும் தான் ஐயமறத் தெரிந்துகொள்ளுமாறு அருள்புரிய வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கிறார் இப்பாட்டில்.

அருள்மிகுத்த—தத்வஹித புருஷார்த்தங்களைத் தெளிவாகச் சொல்லுகிற ப்ரபந்தத்தை அருளிச்செய்து உலகை உஜ்ஜிவிக்கச் செய்தபடியால் அருள் என்பதே ஒரு சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்தால்போல் இவ்வாழ்வார் தோன்றினார் என்பதாம்.

கச்சி தன்னில்—காசி முதலாகிய நன்னகரியெல்லாம் கார் மேனியருளாளர் கச்சிக்கொவ்வா என்று புகழ்வாய்ந்த காஞ்சி நகரத்திலே என்றபடி.

ஐப்பசி:—ஐப்பசி மாதத்தில் சிவண நக்ஷத்திரத்தில். பொருள்மிகுத்தமை—ஸ்ரீய: பதியான நாராயணனே பரதேவதையென்கிறவுயர்ந்தபொருளை உட்கொண்ட வேதங்களை முதல் திருவந்தாதி என்கிற பிரபந்த ரூபமாகவுலகில் விளங்குகிறது என்பது.

புலியோருய்:—இவர் அவதரித்துப் பிரபந்தங்களைப்பாடியதால் உலகிலுள்ளார் உய்ந்துபோனார்கள்.

பொய்கைதனில் + புனிதா:—சொன்னவண்ணம் செய்தபெரு மாளுடைய நிருக்கோயிலுக்கருகேயுள்ள புஷ்கரிணியில் அயோநி ஜாய்த் தோன்றியபடியால் புனிதரென்று வழங்கப்படுவர்

இருளதனில்:—ஒருநாள் இரவில் நல்லமழைபெய்யுங்கால் முதலாழ்வார்கள் மூவரும் கோவலூரில் ஓரிடைகழியில் நிற்கத் திரு

மால் நெருக்கவே அவரை நெஞ்சென்னுமுட்கண்ணால் கண்டனுப
வித்து (அப்படி அநுபவித்ததையே பேசுகிற) பாசுரங்களைப்பாடியரு
ளினாரென்பது. திருமால் இடை கழியில நெருக்கியது “நீயும் திரும
களும்” என்கிற இவ்வாழ்வார் பாசுரத்திலேயே காணலாம்.

திருவிளக்காமென—உலகத்தில் ஒரு விளக்கு மறைந்திருக்
கும் பொருளைக்காட்டுவதுபோல் ஸாவேச்வரனாகிற பொருளை
இவ்வருளிய பிரபந்தம் காட்டுகிறது என்றபடி.

எனக்கருள் செய்ய:—அநநய கருங்கனையும், ஆழ்வாருடைய சரணங்
களே ப்ராப்ய ப்ராபகங்களென்று எண்ணியிருக்கிற அடியேனுக்கு
அருளபுரியவேனுமென்றபடி.

ஸ்ரீ தேசிகன் திருவடிகளே சரணம்.

திருக்குடநதை ஸ்ரீ ஆராவமுதாழ்வான் ஸநதிதி வீதி

சி ரோ ம ணி

ப. ஸ்ரீ நிவாஸராகவாசாரியர்

இயற்றிய

முதல திருவந்தாதி உரை

மு ற் றி ற்று

ஸ்ரீ:

பொய்கையாழ்வார திருவடிகளின் ஈரணம்.

முதல் திருவந்தாதியின் செய்யுள்கராதி.

பாசுரங்களின் லக்கம்.	செய்யுள்.	பக்கங்க ளின் லக் கம்.
5	அரனநாரணன நாமம்	12
14	அவரவா தாந்தாம	33
17	அடியும்படி கடப்ப	38
22	அறியுமுலகெலலாம்	47
54	அரவமடல வேழம்	100
55	அவன் தமரெவ்வினையர்	102
57	அயனின் றவல்கினையை	106
59	அடைந்தவருவினையோடு	108
72	அனபாழியானை	130
80	அடுத்த கடும்பகைஞறகு	143
50	அரியபுலனைந்தடக்கி	95
35	ஆறியவன்பிலடியார்	70
45	ஆமேயமரர்குறிய	88
81	ஆளமர்வென்றி	146
13	இயல்வாகவீன நுழாயான்	31
29	இறையும் நிலனும்	60
32	இமையாத கண்ணல்	64
39	இடந்தது பூமி எடுத்தது	79
78	இடமார் படுவார்	140
87	இனியார புகுவார்	155
25	உரைமேற்கொண்டு	51
61	உலகு முலகிறந்த	112
68	உணர்வாராருன்பெருமை	124
99	உளனகண்டாய்	174
91	உணக்குரம்பையின்	162

பாசுரங்களின் லக்கம்.	செய்யுள்.	பக்கங் களின் லக் கம்.
38	ஊரும்வரியாவம்	75
2	என்று கடல்கடைந்தது	6
26	எழுவார் விடைகொளவார்	53
34	என்னொருவர் மெய்பென்பர்	68
51	எளிதிலிரண்டடியும்	96
52	எண்மர் பதினொருவர்	97
89	எனக்காவாராரொருவரே	158
74	ஏற்றான் புன்னூர்ந்தான்	134
6	ஒன்றுமறந்தறியேன்	16
100	ஒரடியும் சாடுதெத்த	176
48	ஈழலொன்றெடுத்து	93
66	காலையெழுந்துலகம்	120
75	காப்புண்ணையுன்ன	135
41	குன்றையகுற்றம்	81
28	கையவலம்புரியும்	58
79	கொண்டாணையல்லால்	141
60	சரணமறைபயந்த	109
12	செவிவாய் கண்மூக்கு	29
53	சென்றால் குடையாம்	98
94	செற்றெழுந்து	167
70	சொல்லும் தனையும்	127
23	தழும்பிருந்த சார்ங்க	48
44	தமருகந்ததெவ்வுருவம்	86
42	திருமகளும் மண்மகளும்	83
7	திசையும திசையுறுதெய்வமும்	18
56	திருமபாதென்னெஞ்சமே	169
30	தெளிதாகவுள்ளததை	61
58	தொழுதுமலர்கொண்டு	107
63	தோளவணையல்லால் தொழார்	115

பாசுரங்களின் லக்கம்	செய்யுள்.	பக்கங்க ளின் லக் கம்.
33	நகரமருள் புரிந்து	67
64	நயவேன் பிறர்பொருளை	117
71	நன் றுபிணிமூப்பு	128
18	நான் றழுலைத்தலை	39
88	நாடி லும நின்னடியே	157
95	நாவாயி லுண்டே	168
21	நின் றுநிலமங்கை	46
86	நீயும் திருமகளும	152
4	நெற் வாசல தானேயாய	10
16	பழுதே பலபகலும	36
46	பண்புரிந்த நான்மறையோன	89
82	படையாரும வாளகண்ணார்	147
85	படிகண்டறிதியே	151
3	பாரசுவுமோரடிவைத்து	8
69	பாலன்றன துருவாய	125
84	பிரானுன் பெருமை	150
97	பிடிசோகளிறளித்த	171
62	புணாமருதி னூடுபோய	113
73	புகழ்வாய பழிப்பாய	132
31	புரியொரு கைபற்றி	63
40	பெருவில் பகழிக் குறவர்	80
20	பெற்றாருதனைகழல	43
67	பெயருங் கருங்கடலே	121
56	பேரேவரப்பிதற் றல்லால்	104
58	பொன திகழுமேனி	173
9	பொருகோட்டோரேனமாய்	25
8	மயங்கவலம்புரிவாய்வைத்து	22
10	மண னும மலையும	26
27	மலையால குடைகவித்து	55
43	மனமாசு திருமருவினையும்	85
49	மகிழலகொன்றேற போல்	94
19	மாலுங்கருங்கடலே	41

பாசுரங்களின் லக்கம்	செய்யுள்..	புகுநக ளின் லக். கம்.
15	முதலாவார் மூவரே	34
36	முண்ணுவலிதொலைதற்கு	72
37	வகையறு நுண்கேளவி	73
83	வரைகுடைதோளகாமபாக	148
90	வரத்தால வலி நினைந்து	160
93	வயிறழல வாளுருவி	164
76	வழிநின்று நினனை	137
11	வாயவனை யல்லது	28
47	வாரிசுருக்கி மதக்கூன்று	91
92	வானாகத்தீயாய	163
65	வினையாலடர்ப்படார	118
24	விரலோடுவாயகோயந்த	50
77	வேங்கடமும விண்ணகரும	138
1	வையந்தகளியா	3

சுபமஸ்து.

